

مُنکَرِینِ حَدِیثِکَ

چار اعتراضات

اور ان کا علمی و تحقیقی جائزہ

RMPIInternational.TK

تخریج و عواشیق
ابو سیاف اعجاز احمد تنویر

تألیف
محمد عبدالرحمن مکی

Dar-ul-Andlus

£ - BOOKS RELEASER

THE REAL MUSLIMS PORTAL

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ما کتاب

مُنکَرِ حَدِیث کے

چار اعتراضات

اور ان کا علمی و تحقیقی جائزہ

تألیف

فضیلہ عظیمہ عبدالرحمن کاکینی مدظلہ

تشیخ و حواشی

ابو سیاف اعجاز احمد تنویر

ملنے کا پتہ

دارالاندلس

۴۰، لیاک روڈ، چورجی لاہور پاکستان
Phone: 3727700549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andalus.com

مُنکَرِینِ حَدِیثِ کے
چار اعتراضات

اور ان کا علمی و تحقیقی جائزہ

ابوسیف اعجاز احمد تنویر

عبدالحکیم کلائی

RMPInternational.TK

فہرست مضامین

- 13..... خطبہ مسنونہ ❁
- 15..... پیش لفظ ❁
- 16..... ۱۔ معتزلہ سے ”طلوع اسلام“ تک
- 16..... ۳۔ قرآنی مسائل ۳۔ قرآنی مسائل
- 16..... ۴۔ دوام حدیث
- 16..... ۵۔ دفاع حدیث
- 17..... ۶۔ ”طلوع اسلام“ کا اسلام
- 21..... ابتداءئے نگارش ❁

حدیث ظنی علم ہے اور ظن دین نہیں ہو سکتا

- 29 ”طلوع اسلام“ کا دعویٰ ☪
- 30 مغالطے اور جھوٹ ☪
- 31 ظن اور یقین کی بحث ☪
- 32 لفظ ”ظن“ کی لغوی بحث ☪
- 35 ”طلوع اسلام“ کی دیانت ☪
- 35 محدثین کے نزدیک لفظ ”ظن“ کا مفہوم ☪
- 35 سُنَنِ مُتَوَاتِرَةٍ وَ مُتَعَامِلَةٍ ☪
- 36 احادیث مُتَوَاتِرَةٍ ☪
- 36 حدیث عزیز اور مشہور ☪
- 37 حدیث غریب ☪
- 38 حدیث مقبول کی اقسام ☪
- 38 حدیث مردود کی اقسام ☪
- 39 عقول کا فرق ☪
- 40 ظن غالب پر دین کی بنیادیں ☪

- 40..... نگاہِ بازگشت ❶
- 42..... کیا ظن دین ہو سکتا ہے؟ ❷
- 42..... قرآن سے استدلال ❸
- 42..... شہادت ❹
- 43..... ثالثی فیصلہ ❺
- 44..... اعمال کے نتائج ❻
- 45..... آئمہ رجال اور مولانا مودودی صاحب ❼
- 48..... سنت رسول ﷺ سے استدلال ❽
- 50..... دینی معمولات سے استدلال ❾
- 51..... ”طلوع اسلام“ کے نظریہ سے استدلال ❿
- 51..... عام معمولات سے استدلال ⓫

تاریخ اور حدیث کا فرق

- 53..... صحیح البخاری کے پورے نام کی وضاحت ❶
- 53..... الْجَامِع ❷
- 54..... الصَّحِيح ❸

- 70..... ۳ الْمُسْنَدُ
- 71..... ۴ الْمُخْتَصَرُ
- 71..... ۵ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
- 72..... ۶ وَسُنَنِهِ وَآيَاتِهِ
- 73..... تاريخ اور حدیث کا تقابل
- 76..... احادیث اور اناجیل
- 77..... اعجاز حدیث

کثرت احادیث

- 78..... ۱ احادیث کی عددی کثرت کے اسباب
- 78..... ۲ بلحاظ وسعت معانی
- 79..... ۳ بلحاظ اسناد اور طرق
- 79..... ۴ سنت رسول ﷺ کا دار و مدار زیادہ تر تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم پر
- 80..... ۵ موضوع احادیث کا وجود
- 81..... ۶ موضوع احادیث کے طرق اور اسناد
- 81..... ۷ حدیثوں کی تعداد

- 83..... کذب بیانی اور دھوکہ دہی
- 84..... احادیث کی اصل تعداد
- 85..... ذخیرہ احادیث میں رطب و یابس کا اندراج
- 86..... صحیح احادیث کی صحت کی عقلی دلیل
- 86..... ”طلوع اسلام“ کا سفید جھوٹ
- 87..... حدیثوں کے ضیاع کی فکر
- 88..... ”طلوع اسلام“ کی اصل شکایت
- 90..... کفر کی اصل وجہ
- 91..... کثرت احادیث اور صحیفہ ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ
- 92..... چند غور طلب حقائق

”طلوع اسلام“ کا معیار حدیث

- 96..... معیار اول، قرآن کے مطابق ہو
- 101..... معیار دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین
- 102..... معیار سوم، توہین صحابہ رضی اللہ عنہم

- 105..... معیار چہارم، خلاف علم نہ ہو ﴿
- 106..... معیار پنجم، خلاف عقل نہ ہو ﴿
- 108..... عقل کے استعمال کی دلیل ﴿
- 111 ایک دھوکہ ﴿

مسنون خطبہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

”بلاشبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے، اسی سے مدد
مانگتے اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے
اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور
جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

”حمد و صلوٰۃ کے بعد! یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں
سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور تمام امور میں سے برے کام (دین میں) خود ساختہ
(بدعت والے) کام ہیں، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

”اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، (پھر) اس سے اس کی بیوی کو بنایا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحمی سے (بچو)۔ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور اسیدھی (سچی اور کھری) بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔“

① ((مسلم، الجمعة، بابا تحفیف الصلوة و الخطبة، حدیث ۸۶۸ و ۸۶۷۔ والنسائی، ۳۲۷۸))

② ((رواہ الاربعة واحمد والدارمی و روی البغوی فی شرح السنة مشکوة مع تعلیقات الابانی، الکاح، باب اعلان النکاح ... وقال الابانی حدیث صحیح۔))

تنبیہات:

﴿صحیح مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں خطبہ کا آغاز ((ان الحمد لله)) سے ہے لہذا ((الحمد لله)) کی بجائے ((ان الحمد لله)) کہنا چاہیے۔

﴿یہاں ((نومن نہ و نتوکل علیہ)) کے الفاظ صحیح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔

﴿یہ خطبہ نکاح جمعہ اور عام وعظ وارشاد درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی خطبہ حاجت کہتے ہیں اسے پڑھ کر آدمی اپنی حاجت و ضرورت بیان کرے۔

پیش لفظ

میرے مطالعہ کی حد تک فقہ انکار حدیث کے بنیادی اسباب دو ہیں:

① فلسفہ اور سائنٹیفک نظریات سے مرعوبیت، جسے یہ حضرات ”موجودہ دور کی علمی سطح کے مطابق“ کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔

② اتباع نفس، یعنی احکام قرآنیہ کی وہ تشریح جو آپ ﷺ نے اپنے قول و فعل سے پیش فرمائی اس کو ”تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ“ سمجھ کر اس سے گریز کی راہیں تلاش کرنا، جیسا کہ موجودہ دور میں ادارہ ”طلوع اسلام“ نے ”مرکز ملت“ کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ قرآن کے احکام اور اصولوں کی جزئیات موجودہ دور کے تقاضوں کے مابین متعین کرے۔

اس مقصد کے حصول کی خاطر ان حضرات کا شروع سے طریق کار بھی ایک ہی جیسا رہا ہے۔ یعنی پہلے سنت میں تشکیک (شک و شبہ) کے پہلو تلاش کر کے سنت کو ناقابل اتباع قرار دینا۔ پھر اس کے بعد اخبار و آثار سے مطلقاً آزاد ہو کر لغت کے حوالہ سے قرآن کی من مانی تاویلات پیش کرنا۔ معترکہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ آج ہمارے یہ دوست بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔

زیر نظر مقالہ دراصل میری مبسوط تصنیف ”آئینہ پرویزیت“ کا ایک باب ہے جسے

”سلفیہ رائزنگ انجینئرز“ فوری طور پر چھوٹنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کے آٹھ دس مضامین ماہنامہ ”محدث“ اور ”ترجمان الحدیث“ میں پہلے چھپتے رہے ہیں، کتاب مذکور کے درج ذیل چھ حصے ہیں:

۱۔ معتزلہ سے ”طلوع اسلام“ تک:

اس حصہ میں انکار حدیث کے آغاز سے لے کر آج تک اس کے ”فکر قرآنی“ کے ارتقاء کی داستان تفصیل سے مذکور ہے۔

۲۔ ”طلوع اسلام“ کے مخصوص نظریات:

اس حصہ میں ”طلوع اسلام“ کے مخصوص نظریات مثلاً:

① حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ	② عجمی سازش	③ مسئلہ ارتقاء
④ مساوات مرد و زن	⑤ مرکز ملت	⑥ نظام ربوبیت

۳۔ قرآنی مسائل:

یہ حصہ ”طلوع اسلام“ کی تصنیف ”قرآنی فیصلے“ کے جواب میں لکھا گیا ہے۔

۴۔ دوام حدیث:

اس حصہ میں حافظ اسلم صاحب جیراچپوری کے ان مقامات کا جواب دیا گیا ہے اور ان اعتراضات کا بھی جو پرویز صاحب نے ”مقام حدیث“ میں اٹھائے ہیں۔

۵۔ دفاع حدیث:

اس حصہ میں مجموعہ احادیث کے داخلی امور پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، جو

”طلوع اسلام“ کی مطبوعہ کتاب ”مقام حدیث“ میں مذکور ہیں۔

۶۔ ”طلوع اسلام“ کا اسلام:

اس حصہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حجیت حدیث سے انکار کے بعد ”طلوع اسلام“ کس قسم کا اسلام پیش کرتا ہے؟ کتاب کے آخر میں ”طلوع اسلام“ سے ”چند بنیادی سوالات“ بطور ضمیمہ شامل کیے گئے ہیں۔

زیر نظر کتاب ”حدیث رسول ﷺ پر چند بنیادی اعتراضات کا جواب“ پانچویں حصہ ”دفاع حدیث“ کا ایک باب ہے۔ جس میں چار زبان زد عام اعتراضات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے، جو یہ ہیں:

① کیا ”ظن“ دین بن سکتا ہے؟

② کیا واقعی حدیث اور تاریخ ایک ہی سطح پر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ (تقابلی جائزہ)

③ کثرت احادیث مثلاً یہ اعتراض کہ امام بخاری کو چھ (۶) لاکھ احادیث یاد تھیں وہ آ کہاں سے گئیں اور پھر گئیں کدھر؟

④ طلوع اسلام والوں کے ہاں معیار حدیث کیا ہے؟

عبدالرحمن کیلانی (رحمۃ اللہ علیہ)

ابتدائے نگارش

قرآن مجید ایک ایسی کتاب دستور و آئین ہے جس میں اصول و کلیات بیان ہوئے ہیں اور اسلامی نظام کی فکری اور اخلاقی بنیادیں خوب واضح کی گئیں ہیں۔ جہاں تک اسلامی زندگی کی عملی صورت کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم، رسول معظم، ہادی اعظم جناب محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ تاکہ وہ قرآن حکیم میں بیان کیے ہوئے اصول و کلیات، دستور و آئین اور قانونی متن کی وضاحت کریں۔ اور زندگی کے ایک ایک پہلو اور شعبہ کے متعلق تفصیلی قوانین بتائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل=۱۶:۴۴)

”یہ ذکر (قرآن مجید) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے (اس لیے) کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“

② ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر=۵۹:۷)

”اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔“

③ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النور=۲۴:۵۴)

”(اے نبی کریم ﷺ!) کہہ دیجیے! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ (ﷺ) کا حکم مانو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو (یاد رکھو) رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا اور تم پر اس کی جو ابدی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ (ﷺ) کا حکم مانو گے۔ (سنو) رسول اللہ (ﷺ) کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔“

④ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (النساء=۴:۸۰)

”اس رسول (ﷺ) کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔“

⑤ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد=۴۷:۳۳)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ (ﷺ) کا حکم مانو اور

اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔“

① ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم=۱:۵۳-۴)

”قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی (یعنی محمد رسول

اللہ ﷺ) راستہ نہیں بھولا اور نہ ہی وہ غلط راہ پر چلا ہے۔ اور نہ ہی اپنی

خواہش سے کوئی بات کہتا ہے۔ وہ تو صرف وحی ہے جو (اس کی طرف)

اتاری جاتی ہے۔“

④ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء=۴:۶۵)

”سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ لوگ ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک کہ

تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ ان

کے درمیان کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ

پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

مندرجہ بالا سات فرامین الہی فقط بطور نمونہ کے پیش کیے گئے ہیں ورنہ ان جیسی

قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب منصب رسالت

جناب محمد کریم ﷺ کی شخصیت کو قرآن کریم میں بیان کردہ اصول و کلیات کے سمجھنے

کے لیے بڑا عمل دخل ہے۔ قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اسلامی زندگی کی عملی

صورت کا نام حدیث رسول اور سنت رسول ہے۔ حدیث رسول ہی قرآن کے معنی و

مفہوم کو متعین کرتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ حدیث رسول ﷺ ہی ہے جو قرآن مجید کو باز-بچہ اطفال بنانے سے باز رکھتی ہے۔ تاکہ کوئی طرد و زندیق آیات قرآنیہ کو اپنی من مانی تاویلات اور آراء فاسدہ کی بھیجٹ نہ چڑھا سکے۔ لیکن دورِ حاضر کے بعض جدت پسندوں اور روشن خیالوں کو یہ قطعاً گوارا نہ تھا کہ مسلمانوں میں قرآن و سنت کی خالص تعلیمات رواج پاسکیں۔ قرآن مجید کا انکار تو خیر، ان کے بس کا روگ نہ تھا البتہ انھوں نے حدیث رسول کو اپنا ہدف بنا کر حدیث رسول کو حجت شرعی ماننے سے انکار کر دیا۔

دین اسلام کے اس باغی گروہ اور امت منکرہ نے اپنی جدت پسندی، ترقی، روشن خیالی، آزاد خیالی، سیکولر ازم، لبرل ازم، بے پردگی، بے حجابی، عریانی اور فحاشی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حدیث رسول ﷺ کو سدِ راہ سمجھا۔ لہذا بعض نے کھلے الفاظ میں اور بعض نے دبے الفاظ میں حدیث کو ماننے سے انکار ہی کر دیا۔

فتنہ انکار حدیث اگرچہ خوارج و معتزلہ کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ مگر بڑے صغیر پاک و ہند میں اس ”شجر زقوم“ کی آبیاری کا شرف سب سے پہلے سرسید احمد خان کے حصے میں آیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حافظ اسلم جیراچپوری نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ غلام جیلانی برق، قاسم نوری اور علی محمد چدھڑ نے بھی اس ”شجرہ خبیثہ“ کو پانی ڈالا۔ مگر پاکستان میں سب سے زیادہ انکار حدیث کا فکر فاسد ایرانی کافر بادشاہ خسرو پرویز کے ہم نام مسٹر پرویز احمد نے عام کیا۔ وہی فکر فاسد فی ہذا الوقت مسٹر جاوید احمد غامدی عام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اسلام کی پابندیاں اور شریعت کی حدود و قیود ناگوار تھیں۔

انھوں نے فوراً اس فکر فاسد پر لبیک کہا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسٹر پرویز کا ہم نام اسلامیان پاکستان کا صدر روشن خیالی، جدت پسندی اور اعتدال پسندی کے نام سے کفر والحاد، لادینیت اور بے راہ روی پھیلا رہا ہے۔ کبھی شرعی سزاؤں اور حدود اللہ کا مذاق اڑاتا ہے تو کبھی قرآن و سنت کے پابند مردوں کی داڑھی اور شریعت کی پابند عورتوں کے پردے کا تمسخر اڑاتا ہے۔ گویا جو نظریات مسٹر پرویز اپنی عقل عیار کے بل بوتے پر ٹھونسا چاہتا تھا وہی نظریات آج ڈنڈے اور اقتدار کے زور پر اہل پاکستان پر ٹھونسنے جا رہے ہیں۔

فتنہ انکار حدیث کے قلع قمع کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں ایسے افراد پیدا کیے جنھوں نے اس کی خوب خوب خبر لی۔ چنانچہ اس موقع پر برصغیر پاک و ہند کی صرف دو بڑی نامور اور قد آور شخصیات کے دو اقتباسات پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے:

① محترم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جن لوگوں کی نظر ملکل و نحل اور علم کلام و عقائد اور تاریخ فرق پر ہے وہ آسانی سے اس بات کو مان لیں گے کہ اسلام میں جتنے بدعتی (گمراہ اور بد راہ) فرقے پیدا ہوئے وہ وہی ہیں جنھوں نے کتاب کو سنت سے یا سنت کو کتاب سے الگ کرنا چاہا۔ خوارج نے کتاب اللہ کو مانا اور سنت رسول سے انحراف کیا۔ ان کے مقابل فرقہ نے کتاب کو محرف (تبدیل شدہ) بنا کر چھوڑا اور صرف اپنے ائمہ کی پیروی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح معتزلہ نے قرآن کو بتاویل تسلیم کیا اور حدیث سے اعراض کیا اور راہ راست سے دور رہے۔

جو کچھ پہلے ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ سرسید کے زمانہ سے احادیث کا فن ناآشنائی کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے خود ساختہ عقل کے معیار پر جو چیز پوری نہیں اترتی اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے تو اس کی دراز کار تاویل اور اگر حدیث ہے تو اس کا انکار کر کے اپنے زعم میں اسلام کے چہرہ سے اس کے خلاف عقل ہونے کا داغ مٹانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ داغ سمجھ سمجھ کر خدا جانے اسلام کی صحیح تصویر کے کتنے اجزاء کو مٹا چکے ہیں۔“

② محترم الشیخ محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”دین کی وسعت میں انکار حدیث سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے پالنے کے لیے پون صدی کی کوششیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ اس عرصہ میں بے چاری نماز ہی ان علماء کا تختہ مشق بنی رہی۔ آج تک یہ ارباب تحقیق نماز کے وقت، ہیئت اذکار، نوافل و فرائض، واجبات رکعات اور ارکان کا فیصلہ ہی نہیں کر سکے جو اتحاد کا نعرہ لگا کر اختلافات سے بچنے کا عہد لے کر نکلے تھے۔ اب تک سراپا اختلاف ہیں۔ صرف قرآن پر اکتفاء کرنے کے بعد وہ چند گھڑیاں بھی اتفاق سے نہیں گزار سکے۔“ (حوالہ سنت قرآن کے آئینہ میں، صفحہ: ۲۶)

پچھلی تین چار دہائیوں میں اس فتنہ پروردگرہ نے جو فتنہ پھیلایا۔ اس کی روک تھام کے لیے اللہ رب العزت نے محترم الشیخ عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو پیدا کیا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ انھوں نے ”فتنہ پرویزیت“ کا خوب رد کیا۔ اس کے لیے انھوں نے ایک ضخیم اور مبسوط کتاب ”آئینہ پرویزیت“ تصنیف کی۔ اس کتاب کو مصنف رحمہ اللہ

نے چھ حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے پانچواں حصہ ”دفاع حدیث“ ہے۔ اس حصہ میں مجموعہ احادیث کے داخلی امور پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ جو طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب ”مقام حدیث“ میں مذکور ہیں۔

پھر اس پانچویں حصے ”دفاع حدیث“ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل نو (9) ابواب میں تقسیم کیا:

✦ باب اول: حدیث پر چند بنیادی اعتراضات

✦ باب دوم: حدیث اور چند نامور اہل علم و فکر

✦ باب سوم: جمع قرآن روایات کے آئینے میں

✦ باب چہارم: تفسیر بالحدیث

✦ باب پنجم: متعہ کی اباحت و حرمت

✦ باب ششم: حصول جنت

✦ باب ہفتم: بخاری کی قابل اعتراضات احادیث

✦ باب ہشتم: خلفائے راشدین کی شرعی تبدیلیاں

پھر ان میں سے پہلے باب ”حدیث پر چند بنیادی اعتراضات“ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل چار مباحث یا چار اعتراضات میں تقسیم کیا۔

✿ پہلا اعتراض: حدیث ظنی علم ہے اور ظن دین نہیں ہو سکتا۔

✿ دوسرا اعتراض: تاریخ اور حدیث کا فرق

✿ تیسرا اعتراض: کثرت احادیث

✿ چوتھا اعتراض: ”طلوع اسلام“ کا معیار حدیث۔

۱۹۸۶ء میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے سلفی طلباء کی تنظیم ”سلفیہ رائزنگ انجینئرز“ کی طرف سے پہلے تین اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل زیر نظر کتابچہ شائع کیا گیا۔ بعد ازاں ۱۹۹۸ء میں اس کتابچہ کو اس کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر دوبارہ چھپوانے کا پروگرام بنا۔ اس وقت محترم انجینئر عبدالقدوس سلفی صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) دارالاندلس کے مسئول تھے اور مرکز الدعوة والارشاد کا دفتر ۵۔ چیمبر لین روڈ پر تھا۔ راقم الحروف نے دوبارہ اشاعت کے وقت اس کی احادیث کی تخریج بھی کر دی، چند مقامات پر ضروری فٹ نوٹس (حواشی) بھی تحریر کر دیے اور ساتھ ہی ساتھ پہلے باب کے چوتھے اعتراض ”طلوع اسلام“ کا معیار حدیث“ کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ جب دوسری دفعہ اس کتاب کو شائع کیا گیا تو اس کا نام ”دفاع حدیث“ رکھا گیا۔ اسی نام کے ساتھ یہ کتاب دارالاندلس کی طرف سے تاحال چھپ رہی ہے۔

اب کی بار اس کو چھپوانے کا ارادہ بنا تو راقم الحروف نے اس میں چند مزید اور مفید حواشی کا اضافہ کیا ہے۔ خاص طور پر اس کے ”دوسرے اعتراض“ میں درج ذیل پانچ باتوں پر حواشی قلمبند کیے:

① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واقعہ کے معنی شاہد ہیں جو کچھ وہ روایت کرتے ہیں خود آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر روایت کرتے ہیں۔

② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے پابند اور مأمور ہیں کہ جس ہستی کی تاریخ اور سیرت وہ مرتب کر رہے ہیں اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو بغور ملاحظہ کریں، پھر اپنے آپ میں وہی خصوصیات پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔

③ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے بھی مأمور ہیں کہ اس سیرت طیبہ کو ان لوگوں تک

پہنچائیں جو غیر حاضر ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں۔

﴿۴﴾ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ جس ہستی کے وہ مؤرخ بننے والے ہیں اس کو اپنی جان سے عزیز سمجھیں۔

﴿۵﴾ پھر ساتھ ہی ساتھ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ تلوار بھی لٹک رہی تھی کہ ”جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا یا کوئی غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔“

مندرجہ بالا پانچوں باتیں اپنی جگہ اٹل اور بے بدل حقائق ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ مگر بہر حال کتاب میں ان کی حیثیت محض ”دعوئی“ کی تھی۔ اس لیے کہ مندرجہ بالا پانچوں باتیں اولہ و امثلہ کے بغیر تھیں۔ بندہ ناچیز نے چند دنوں کی محنت کے بعد ان کو دلائل و واقعات سے مزین کرنے کی جدوجہد کی ہے۔ اس ضمن میں اختصار کی کوشش کرتے ہوئے قدرے طویل حواشی نوٹ کیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کتاب کا نام ”منکرین حدیث کے چار اعتراضات“ اور ان کا علمی و تحقیقی جائزہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ دفاع حدیث تو مبسوط کتاب ”آئینہ پرویزیت“ کے مکمل چھپے حصے کا نام ہے۔ کتاب کے مضامین کی مناسبت سے ”منکرین حدیث کے چار اعتراضات“ ہی زیادہ موزوں لگتا ہے۔ لہذا اب اسی نام سے اس کتاب کو شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب میں تو منکرین حدیث کے چار اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جب کہ اس کتاب کے ساتھ ہی ایک اور کتاب بھی دارالاندلس کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے۔ جو راقم الحروف نے خود تصنیف کی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی روشنی میں ”منکرین حدیث سے چار سوالات“ کیے گئے ہیں۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ

حدیث رسول بھی قرآن کی طرح نازل شدہ وحی ہے۔

اللہ رب العزت اس کتاب کے مصنف الشیخ عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حسنت میں اضافہ فرمائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بندہ ناچیز کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کو توشہ آخرت بنائے، اس کو علم نافع بنائے اور روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل توحید کے حق میں ہونے والی ”شفاعت کبریٰ“ کا حقدار بنائے۔

اللہ تعالیٰ محترم سیف اللہ خالد صاحب (مدیر دارالاندلس) کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کی ترغیب و تحریض بندہ ناچیز کے لیے چراغِ راہ ثابت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت میری تمام دینی کاوشوں کے اجر و ثواب میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شریک فرمائے۔ جن کی خواہشوں اور کوششوں کے نتیجے میں بندہ آج دینِ متین کی کچھ خدمت کرنے کے قابل ہوا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفِ عَنْهُ وَ اكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مُدْخَلَهُ (آمین یا رب العالمین)

الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ الْقَدِيرِ

ابوسیاف اعجاز احمد تنویر

۲۹/ ذی قعدہ ۱۴۲۷ ہجری

(بمطابق ۲۱ دسمبر ۲۰۰۶ء)

بہارِ معارف

حدیث ظنی علم ہے اور ظن دین نہیں ہو سکتا

ذخیرہ کتب احادیث کو بے کار ثابت کرنے کے لیے ”طلوع اسلام“ نے جس موضوع پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ ظن اور یقین کی بحث ہے، پھر اس ضمن میں کئی ذیلی مباحث پر بھی قلم اٹھایا گیا ہے، مقام حدیث کے پیش لفظ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ:

”طلوع اسلام“ کا دعویٰ:

”آپ کسی مسلمان سے پوچھئے وہ بلا تامل کہہ دے گا کہ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، خود خدا نے اسے دین کا ضابطہ قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حدیث بھی دین کا جزو ہے؟ یہ تھا وہ سوال جس پر ”طلوع اسلام“ نے غور کرنے کی دعوت دی۔ ”طلوع اسلام“ کا کہنا یہ تھا کہ اگر حدیثیں بھی دین کا جزو تھیں تو رسول اللہ ﷺ کو چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے امت کو قرآن دیا تھا اسی طرح اپنی احادیث کا ایک مستند مجموعہ بھی امت کو دے جاتے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایسا نہیں کیا۔“ (مقام حدیث کا پیش لفظ)

مغالطے اور جھوٹ:

ہمارے خیال میں مندرجہ بالا چند سطور کے اقتباس میں جتنے فقرے ہیں اس سے زیادہ اس میں مغالطے دیئے گئے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

① آپ لکھتے ہیں: ”قرآن کے دین ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، خود خدا نے اسے دین کا ضابطہ قرار دیا ہے“ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو ہی دین کا ضابطہ قرار دیا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَهُ﴾ (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے) کو دین کا ضابطہ قرار دیا ہے، (الانعام = ۵: ۴۵، ۴۷، ۴۹) اور ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَهُ﴾ میں ہر قسم کی وحی شامل ہے۔ خواہ وہ قرآن میں مذکور ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ نیز ہمارے خیال میں ”طلوع اسلام“ قرآن کی ایک بھی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ وضاحت ہو کہ دین صرف قرآن ہی ہے۔

② پھر ارشاد فرمایا: ”اگر حدیثیں بھی دین کا جزو تھیں تو جس طرح آپ نے امت کو قرآن دیا تھا اس طرح اپنی احادیث کا ایک مستند مجموعہ بھی امت کو دے جاتے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایسا نہیں کیا۔“ اس ایک فقرہ میں دو جھوٹ ہیں اور ایک مغالطہ، جھوٹ یہ ہیں:

۱) اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احادیث کا تو کوئی مستند مجموعہ امت کو نہیں دیا تھا البتہ قرآن کا مستند مجموعہ ضرور دیا تھا۔

ب = دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ”لیکن رسول اللہ ﷺ نے ایسا نہیں کیا“ اس فقرہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کا تو مستند مجموعہ امت کو دیا تھا، لیکن حدیث کا نہیں دیا تھا۔ اس قضیہ (جملہ) کا پہلا حصہ ہی جب بے بنیاد ہو تو وہ دوسرے حصہ کے لیے بنیاد کا کیسے کام دے سکا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت قرآن پورے کا پورا تحریری شکل میں موجود تھا، تو کیا احادیث کا بھی کچھ سرمایہ تحریری طور پر موجود تھا؟ اس سوال کے جواب میں ہم پرویز صاحب کی تصنیف ”مقام حدیث“ ہی کے حوالوں سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت قرآن کے مواد کے لگ بھگ احادیث کا بھی تحریری سرمایہ موجود تھا جو آپ کے حکم، اجازت یا ترغیب کی بناء پر لکھایا لکھوایا گیا تھا۔^①

مغالطہ اس فقرہ میں یہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے امت کو کوئی مستند لکھا ہوا مجموعہ حدیث نہیں دیکر گئے۔ جب کہ ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ یا وحی ”مُنْزَلٌ مِّنَ اللَّهِ“ کے لیے قطعاً یہ ضروری نہیں کہ جب تک آپ اس وحی کی کتابت نہ کروا جاتے۔ وہ دین نہیں بن سکتی تھی۔ یہ ایسا مفروضہ ہے جو سراسر غلط ہے۔

ظن اور یقین کی بحث

”طلوع اسلام“ نے اپنے اسی دعویٰ کو ایک دوسرے انداز میں یوں دہرایا ہے:

① اس کی تفصیل کے لیے دیکھئے: مصنف رحمہ اللہ کی مبسوط کتاب ”آئینہ پرویزیت“ کے حصہ چہارم کا باب دوم ”کتابت و تدوین حدیث“

”دین کے متعلق ایک چیز سے متعلق تو یقیناً آپ متفق ہوں گے۔ یعنی یہ کہ دین وہی ہو سکتا ہے جو یقینی ہو۔ ظنی اور قیاسی نہ ہو“ (مقام حدیث صفحہ: ۴) پھر اس کے بعد قرآن کے یقینی ہونے سے متعلق چند آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس بات سے تو ہر مسلمان ”طلوع اسلام“ سے اتفاق رکھتا ہے۔ لہذا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ بات ہے کہ بعض محدثین خود اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث کا علم ظنی ہے، (حالانکہ قرآن نے اسے یقین کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے) لہذا ”طلوع اسلام“ نے محدثین کے اس قول اور عوام کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام تر مجموعہ احادیث کو ظنی اور قیاسی قرار دے دیا ہے اور یہی بات دراصل محل نزاع ہے۔

لفظ ”ظن“ کی لغوی بحث:

اس لغوی بحث میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا چاہتے بلکہ مفردات امام راغب سے اس کی تفصیل نقل کیے دیتے ہیں، جسے ”طلوع اسلام“ نے بھی لغات القرآن کے مقدمہ میں ایک مستند لغت کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے اور اس سے کافی حد تک استفادہ بھی کیا ہے۔

”کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ”ظن“ کہتے ہیں۔ جب یہ علامات قوی ہوں تو ان سے علم کا درجہ حاصل ہوتا ہے مگر جب بہت کمزور ہوں تو وہ نتیجہ وہم کی حد سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔“^①

① دیکھئے مفردات القرآن (اردو ترجمہ) صفحہ نمبر: ۶۵۷، طابع و ناشر شیخ شمس الحق۔ اقبال ٹاؤن لاہور۔

”یہی وجہ ہے کہ جب نتیجہ قوی ہو اور علم کا درجہ حاصل کرے تو اس کے بعد ”اَنَّ“ یا ”اَنْ“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آیات:

① ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ﴾ (البقرة=۲: ۴۶)

”(اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے وہ لوگ ہیں) جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔“

② ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ﴾ (البقرة=۲: ۲۴۹)

”کہا ان لوگوں نے جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انھیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ بسا اوقات جھوٹی سی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پالتی ہیں۔“

③ ﴿وَلَقَدْ أَنَّهُ الْفِرَاقِ﴾ (القيامة=۷۵: ۲۸)

”اور اس (جاں بلب شخص) نے یقین کر لیا کہ اب سب سے جدائی ہے۔“

مندرجہ بالا آیات میں ”ظن“ کا لفظ علم و یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد امام راغب رضی اللہ عنہ نے مزید آٹھ (۸) قرآنی آیات سے استشہاد (استدلال) کیا ہے جہاں ظن کا لفظ علم و یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جنہیں ہم طوالت سے بچنے کی خاطر نظر انداز کر رہے ہیں۔

پھر امام راغب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”مگر جب وہ ظن کمزور ہو اور وہم کے درجہ سے آگے نہ بڑھے تو پھر اس کے ساتھ اِنْ یا اَنَّ استعمال ہوتا ہے۔ جو کسی قول یا فعل کے

عدم کے ساتھ مختص ہے“ (اور اس کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے۔ ظن کے مقابلہ میں یقین، علم، حق یا اس جیسے دوسرے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ جو ظن کے معنی کو وہم کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ”ظن“ کا معنی ”وہم“ صرف اس صورت میں ہوگا جب اس کے لیے قرینہ موجود ہوگا۔ اب ایسی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

① ﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (آل عمران ۳=۱۵۴)

”اور وہ (منافقین) اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق زمانہ جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں۔“

② ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (النجم=۲۸:۵۳)

”بے شک (ظن) یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔“

③ ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ﴾

بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ (الفتح=۶:۴۸)

”اور تاکہ (اللہ تعالیٰ) ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب سے دوچار کرے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال رکھتے ہیں۔“

④ ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِقِّينَ﴾

(الجاثية=۳۲:۴۵)

”اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں

کوئی شک نہیں تو (کافرو!) تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے؟ ہم تو اسے محض وہم ہی خیال کرتے ہیں اور اس پر یقین نہیں رکھتے ﷺ“

”طلوع اسلام“ کی دیانت:

اب ”طلوع اسلام“ کی دیانت یہ ہے کہ لفظ ”ظن“ کی بحث میں قرآن سے صرف ایسی آیات پیش کرے گا۔ جہاں لفظ ”ظن“ کا معنی وہم و قیاس ہو اور ایسی آیات کو یکسر نظر انداز کر دے گا جن میں ”ظن“ یقین یا علم کے معنی دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایسی آیات جن میں ”ظن“ علم و یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ان آیات سے بہت زیادہ ہیں، جن میں ”ظن“ بمعنی وہم و گمان استعمال ہوا ہے۔

محدثین کے نزدیک لفظ ”ظن“ کا مفہوم:

بلاشبہ بعض محدثین نے علم حدیث کے لیے ”ظن“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن اس سے ان کی ایسی مراد ہرگز نہ تھی جیسا تاثر ”طلوع اسلام“ دینا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ اس لفظ ظن کو ان جملہ پہلوؤں میں لیتے تھے۔ جن پر قرآن کریم نے روشنی ڈالی ہے یا جو مفہیم اس زمانے میں مستعمل تھے۔ جن کی وضاحت محدثین نے کر دی ہے۔ مثلاً:

﴿١﴾ سُنَّ مُتَوَاتِرَةً وَمُتَعَامِلَةً:

جن پر امت دور صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف کاربند چلی آرہی ہے اور ان کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ مثلاً یہ کہ نمازوں کی تعداد پانچ ہے۔ نماز کی ادائیگی کی ترکیب، رکعات کا تعین، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقے، نکاح و طلاق، قوانین

عدل و انصاف اور اسلامی عدالتوں کا طریق کار، انفرادی عقائد و اعمال۔ اس لحاظ سے احادیث کا بہت بڑا حصہ متواتر ہے۔ جو بغیر کسی انقطاع کے نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ کروڑ ہا انسانوں کے ذریعہ مشرق و مغرب میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ تعامل امت قطعی اور یقینی ہے۔

۲ احادیثِ مُتَوَاتِرَہ:

بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن کا عمل سے نہیں بلکہ عقیدہ سے تعلق ہوتا ہے مثلاً:

① « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » ⑤

② « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » ⑤

یہ احادیث متواترہ ہیں۔ ان سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

۳ حدیثِ عزیز اور مشہور:

حدیثِ عزیز وہ ہوتی ہے جس کے راوی ہر سطح پر دو ہوں اور وہ عادل و ضابط بھی

⑤ ترجمہ: ”تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے“

تخریج: (صحیح البخاری = بَدْءُ الْوَحْيِ (قَبْلَ كِتَابِ الْإِيمَانِ): بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، الحديث: ۱ + صحیح مسلم = كِتَابُ الْإِمَارَةِ: بَابُ قَوْلِهِ ﷺ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، الحديث: ۱۹۰۷

⑤ ترجمہ: ”میرے ذمے جو کوئی بات جان بوجھ کر لگائے حالانکہ میں نے وہ نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنالے۔“

تخریج: (صحیح البخاری = كِتَابُ الْعِلْمِ: بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، الحديث: ۱۰۷ + صحیح مسلم = الْمُقَدَّمَةُ: بَابُ تَغْلِيظِ الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

ہوں اور حدیث مشہور وہ ہے، جس کے راوی ہر سطح پر دو سے زیادہ رہے ہوں۔ ایسی احادیث سے واضح دلائل کی بناء پر گمان غالب حاصل ہوتا ہے۔

۴ حدیث غریب:

ایسی حدیث ہے جس کا راوی کسی سطح پر صرف ایک ہی رہ گیا ہو۔ عزیز، مشہور اور غریب تینوں خبر واحد کی قسمیں ہیں، ایسی ہی احادیث ہیں جن کے متعلق محدثین نے ”ظنی علم“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

لیکن یہاں بھی ظن کے ساتھ علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ”ظن“ وہم اور شک کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ محدثین نے پہلے روایت اور درایت کے معیار مقرر کیے۔ پھر ان معیاروں پر حدیث کو جانچا اور پرکھا۔ پھر بعد میں ہر حدیث کے متعلق کھلے الفاظ میں اپنی رائے ظاہر کر دی کہ یہ حدیث ہماری تحقیق کے مطابق صحیح ہے یا حسن، ضعیف ہے یا موضوع، یا کہ متروک۔ اور ظن کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ روایت و درایت کی جانچ پڑتال کی تمام تر کوششیں بہر حال انسانی ہیں، جن میں سہو و خطا کا امکان ہے۔ لہذا اس تحقیق و تنقید کے میدان کو بعد میں آنے والے محدثین کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تاکہ متعلقہ محدث کی تحقیق کے بعد بھی تحقیق و تنقید کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ مثلاً امام ابن حجر عسقلانی نے بخاری و مسلم کے بعض رجال پر تنقید کی ہے۔ حالانکہ ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔

”طلوع اسلام“ کا احادیث پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اقوال منسوب الی الرسول کی دو قسمیں ہونی چاہئیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ کیا ہوا کہ کسی حدیث کو

صحیح کہہ دیتے ہیں، کسی کو حسن، کسی کو ضعیف، کسی کو متروک وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے خیال میں ”طلوع اسلام“ کا یہ اعتراض لاعلمی پر مبنی ہے۔ کیونکہ قبولیت کے لحاظ سے احادیث کی دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک مقبول دوسری مردود (”طلوع اسلام“ کے الفاظ میں ایک صحیح اور دوسری غلط) پھر صحت و عدم صحت کے لحاظ سے مقبول اور مردود احادیث کی کئی اقسام ہیں۔ جو فن حدیث کی وسعت اور تبحر علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ اب جو لوگ ان علوم سے بے بہرہ ہوں یا ان سے کچھ دلچسپی نہیں رکھتے انہیں اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی لاعلمی کی بناء پر ان اقسام پر اعتراض نہ کریں تو کیا کریں؟ اپنی استعداد سے بڑھ کر جو کام انھوں نے شروع کر رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا ہو بھی کیا سکتا ہے کہ ان علوم سے بے بہرہ لوگوں کو شک میں ڈال کر انھیں اس علم سے بدظن کرتے ہیں۔

حدیث مقبول کی اقسام:

الغرض مقبول حدیث مندرجہ ذیل اقسام میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے:

① متواتر	② مشہور	③ عزیز	④ غریب
⑤ صحیح	⑥ حسن	⑦ محکم	⑧ محفوظ
⑨ معروف	⑩ مُرْسَلُ الصَّحَابِی	⑪ مُخْتَلَفُ الْحَدِیْث	
⑫ ناسخ	⑬ مُسْلَسَلُ النَّامُ		

(نمبر ۲ اور ۳ کو اکثر علماء نے خبر واحد ہی کی قسم بتلایا ہے)

حدیث مردود کی اقسام:

جب کہ مردود حدیث کی درج ذیل اقسام ہیں:

- ① موضوع ② متروک ③ ضعیف ④ مضرب
 ⑤ شاذ (محفوظ کی ضد) ⑥ منکر (معروف کی ضد) ⑦ مُعَلَّل
 ⑧ مُعْضَل ⑨ منقطع ⑩ مقلوب ⑪ منسوخ
 ⑫ مبہم ⑬ مُرْسَلُ الْخَفِيِّ ⑭ مُرْسَلُ التَّابِعِينَ

ان اقسام کی تشریح و توضیح اس مقام پر نہ ہمارا موضوع ہے اور نہ ہی یہ سردست ممکن ہے۔ تاہم اس مختصری وضاحت سے بھی دو باتوں کا ضرور پتہ چلتا ہے: ایک یہ کہ محدثین نے اس فن کو کس حد کمال تک پہنچایا ہے اور دوسرے یہ کہ ان میں جرح کا پہلو تعدیل کے پہلو سے بہر حال غالب رہا ہے اور یہ اس تحقیق و تنقید کا تقاضا تھا۔

عقلوں کا فرق:

ہم اس بات کے توحق میں ہیں کہ ایسی احادیث پر مزید جرح و تنقید کا عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی لازم ہے کہ یہ حق کسی ماہر فن ہی کو دیا جاسکتا ہے جیسا کہ بعد میں آنے والے بعض محدثین نے اس حق کا استعمال کیا ہے۔ لیکن اس بات کے حق میں قطعاً نہیں کہ ہر کس و نا کس جو علوم حدیث کی ابجد بھی نہ سمجھتا ہو، محض اپنی عقل کو معیار بنا کر اس ذخیرہ کتب احادیث پر تیشہ چلانا شروع کر دے۔ کیونکہ عقل ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ محدثین روایت و درایت کے تمام اصولوں کے تحت ایک حدیث کو مقبول قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جو فن حدیث سے بے بہرہ ہے اپنی کوتاہ عقلی کی وجہ سے اسے مردود قرار دیتا ہے تو اس حدیث کو مردود قرار دینے کی بجائے اسے اس باتمام عقل کی کوتاہی سمجھا جائے گا۔

ظن غالب پر دین کی بنیادیں

نگاہ باز گشت:

اب آگے بڑھنے سے پیشتر ”طلوع اسلام“ کے تمام اعتراضات کو ایک دفعہ پھر سامنے لائیے، جو یہ ہیں:

① اگر احادیث بھی دین کا حصہ تھیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے جس طرح قرآن کا مستند نسخہ لکھوا کر امت کے حوالہ کیا تھا۔ احادیث کا ایسا مستند مجموعہ لکھوا کر امت کے حوالہ کیوں نہ کیا؟

② قرآن سے ”یقینی علم“ حاصل ہوتا ہے لیکن احادیث کے متعلق محدثین کا اپنا اعتراف ہے کہ ان سے ”ظنی علم“ حاصل ہوتا ہے اور ظن دین نہیں بن سکتا۔

③ خبر متواتر سے فی الواقعہ ”یقینی علم“ حاصل ہوتا ہے لیکن خبر متواتر کا وجود کہیں نہیں پایا جاتا۔ (گویا خبر متواتر کی اصطلاح بیکار محض ہے)

④ حافظ اسلم صاحب^⑤ نے ابو علی جبائی معتزلی کی تائید میں یہ اقرار تو کر لیا کہ

⑤ یہ شخص منکرین حدیث کا ایک مبلغ اور بہت بڑا وکیل تھا۔ انکار حدیث کی تائید و حمایت میں اس نے بہت کام کیا ہے۔ محترم الشیخ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اس کے باطل اور مردود نظریات کا اپنی کتاب آئینہ پرویزیت کے ”چوتھے حصے“ میں خوب رد کیا ہے۔ اس کا پورا نام حافظ محمد اسلم جیراجپوری ہے۔ یہ شخص بھارت (یو۔پی) کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبہ ”جیراج پور“ میں ۱۸۸۲ء کو پیدا ہوا۔ ۱۹۰۳ء میں ”پیسہ اخبار“ لاہور میں عربی کا مترجم اور ۱۹۰۶ء میں علی گڑھ کالج میں عربی اور فارسی کا استاد رہا۔ اس کی بڑی تصنیف ”تاریخ الامت“ (آٹھ جلدیں) ہے (ابو عمار ابن عبد الجبار)

روایت بمنزلہ شہادت ہے۔ اگر ابتداء میں ایک صحابی اور بعد میں دو دو راوی آخر تک روایت کرتے جائیں تو ایسی حدیث مقبول ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس طرح تو تمام مشہور اور عزیز احادیث کو ماننا پڑے گا تو ایسی روایات کے وجود سے بھی انکار کر دیا۔

⑤ روایت بالمعنی کے متعلق آپ کا بیان یہ ہے کہ سب روایات روایت بالمعنی ہیں اور الفاظ کی تبدیلی سے چونکہ فرق یقینی ہے۔ لہذا متون احادیث بھی ظنی ہیں۔

⑥ متون کی اسانید۔ یعنی جرح و تعدیل بھی ظنی ہے۔ کیونکہ کسی کے صدق و کذب کا پتہ لگانا باطنی صفات سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے یقین ہو جانا انسان کے بس کی بات بھی نہیں۔ پھر اس جرح و تعدیل میں ذاتی میلانات اور رجحانات کا بھی اثر انداز ہونا ناگزیر ہے۔ لہذا صرف احادیث ہی ظنی نہیں بلکہ ان کو جانچنے کے طریقے بھی ظنی اور قیاسی ہیں۔

پھر اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جہاں ہر طرف ظن ہی ظن ہو۔ اسے دین کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ لہذا اس ذخیرہ کتب احادیث کو ہم زیادہ سے زیادہ اس دور کی تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ جس کے رد و قبول میں ہر شخص آزاد ہونا چاہیے۔ گویا ”طلوع اسلام“ کی ساری بحث کا ماحصل یہ ہے کہ:

① ظن دین نہیں ہو سکتا

② احادیث کی حیثیت محض تاریخی اور ظنی ہے لہذا یہ دین نہیں۔

اب ہم انھی دونوں باتوں پر تبصرہ کریں گے۔

کیا ظن دین ہو سکتا ہے؟

اگر تو ظن کا معنی شک اور وہم لیا جائے جیسا کہ ”طلوع اسلام“ عوام کو یہی تاثر دیتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظن دین نہیں ہو سکتا۔ اگر ظن کا معنی ”مفید علم نظری“، یعنی قرآن سے ”گمان غالب“ یا ”یقین حاصل کرنا“ لیا جائے۔ جیسا کہ محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور قرآنی آیات سے بھی یہی معنی ثابت ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ظن دین یا دین کا حصہ بن سکتا ہے اور ہمارے دعویٰ کے اثبات کے لیے ہمارے پاس درج ذیل دلائل ہیں:

❶ قرآن سے استدلال

۱۔ شہادت:

شہادت ظنی چیز ہے تاہم قرآن نے اسے قابل اعتماد سمجھ کر اس کا حکم دیا ہے اور یہ بحث پہلے تنقید حدیث میں گزر چکی ہے۔ ❶

❶ اس بحث کے لیے ملاحظہ ہو: مصنف کی مفصل کتاب ”آئینہ پرویزیت“ کے حصہ چہارم کا باب سوم ”تنقید حدیث“ وہاں مصنف رحمہ اللہ نے دو قرآنی آیات کے حوالے دیے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

۱۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ۱۰۶]

”اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو موت آمو جو ہو تو شہادت (کا نصب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (صاحب اعتبار) گواہ بنیں۔“

۲۔ ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ

۲۔ ثالثی فیصلہ:

اب میں ایسی آیت کا ذکر کرتا ہوں جس میں شہادت تو دور کی بات ہے کسی بھی اہل عدل کے ذہن پر کھلی طور پر انحصار کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی حاجی حالت احرام میں شکار کر گزرے تو اس کے کفارہ کے لیے دیئے جانے والے جانور کے تعین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ ﴾ (المائدة=۹۵:۵)

”تو اس کا بدلہ اس طرح کا چوپایہ ہے جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں اور یہ جانور بطور قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے۔“

اب دیکھئے! یہاں جانور کا کفارہ تجویز کرنے کے لیے دو صاحب عدل لوگوں کے

﴿ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَآفَيْنُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق=۶۵:۲]

”پھر جب وہ (مطلقہ) عورتیں اختتام عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو اچھی طرح (زوجیت میں) پاس رکھو یا پھر اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ بنالو۔ اور گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔“

بعد ازاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ جو نبی نہیں ہوتے کہ انہیں وحی یا الہام کے ذریعے گواہوں کی عدالت یا صدق و کذب کا پتہ چل جائے۔ بقول حافظ اسلم صاحب ”کسی کے صدق و کذب پر یقینی شہادت ہو ہی نہیں سکتی“ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة=۲:۲۸۶)

”اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

فیصلہ پر انحصار کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان صاحب عدل لوگوں کی تجویز ایسی ہی یقینی اور قطعی ہو سکتی ہے جیسی کہ ہمارے یہ دوست چاہتے ہیں؟ لیکن اس تجویز کے غیر یقینی اور ظنی ہونے کے باوجود ان کی تجویز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور یہ کام بھی خالص دینی ہے۔ قرآن واقعاً یقینی سہی لیکن جو احکام یہ بتلاتا ہے وہ اگر غیر یقینی اور ظنی ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟

۳۔ اعمال کے نتائج:

ہم جو کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرانجام دیتے ہیں۔ ان کے نتائج بھی ظنی ہیں اور یہ ظن بلکہ خطرہ رہتا ہے کہ شاید یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (السجدة=۶:۳۲)

”ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں“

بات بالکل واضح تھی جسے حافظ اسلم صاحب نے اپنی بات کی بیچ میں آ کر کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس عدالت کی تحقیق کا صرف اسی حد تک مطالبہ کیا ہے۔ جس حد تک انسان کے بس میں ہے۔ اگرچہ معقولی اور منطقی حضرات کے مطابق اس سے یقین کامل کا درجہ نہ بھی حاصل ہو۔ پھر اسی انسانی تحقیق کے مطابق عمل کرنا عین

اطاعت الہی ہوگا اور دین یا اس کا حصہ ہی شمار ہوگا۔

آئمہ رجال اور مولانا مودودی صاحب:

اس عقل کے میدان میں محترم ابوالاعلیٰ مودودی صاحب بھی ”طلوع اسلام“ کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ”طلوع اسلام“ نے ”مقام حدیث“ میں ان کے بہت سے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

① ”محدثین رضی اللہ عنہم کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کہ نقد حدیث کے لیے جو مواد انھوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے؟ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لیے جو حدیں فطرۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے ان کے کلام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں، وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا۔“

② ”محدثین کرام نے اسماء الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا۔ جو بلاشبہ بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو؟“

③ ”نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا بھی کسی حد تک عمل دخل ہو جائے۔ یہ امکان محض امکان عقلی نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے۔“

④ ”اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسماء الرجال کا سارا علم غلط ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن حضرات نے اسماء الرجال کی جرح و تعدیل کی ہے، وہ بھی تو آخر انسان تھے۔ بشری کمزوریاں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ کیا ضروری ہے کہ جس کو انھوں نے ثقہ قرار دیا ہو وہ بالیقین ثقہ اور تمام روایتوں میں ثقہ ہو اور جس کو انھوں نے غیر ثقہ قرار ٹھہرایا ہے وہ غیر ثقہ ہو؟“

⑤ ”ان سب چیزوں کی تحقیق انھوں نے اس حد تک کی ہے جس حد تک وہ کر سکتے تھے، مگر لازم نہیں کہ روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھاک معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو وہ متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ درحقیقت منقطع ہو۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بناء پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو کلیتاً صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ کیا جائے مگر اس قابل نہیں ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے“ (مقام حدیث۔ صفحہ ۲۲، ۲۳ بحوالہ قمیہات، حصہ اول، صفحہ: ۳۱۸ تا ۳۲۲)

ان اقتباسات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

① ذخیرہ جرح و تعدیل کو بے کار ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ”طلوع اسلام“ دیتا ہے وہی دلائل مولانا مودودی صاحب نے بھی پیش کیے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس انداز میں مولانا نے یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ شاید اس انداز میں ”طلوع اسلام“ بھی پیش نہیں کر سکا۔ تو زیادہ مناسب ہوگا۔

② البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ”طلوع اسلام“ تو ایسے دلائل دینے کے بعد ذخیرہ اسماء الرجال کو بے کار تسلیم کروانا چاہتا ہے جب کہ موصوف زبانی طور پر محدثین کی خدمات کے معترف بھی ہیں اور اس ذخیرہ کو بہت کار آمد اور عظیم الشان بھی سمجھتے ہیں مگر بالواسطہ وہی کچھ کہہ گئے ہیں جو ”طلوع اسلام“ کہنا چاہتا ہے۔

موصوف کے ان اقتباسات کے جوابات تو میں پہلے ”اصول حدیث“ کے باب میں پیش کر چکا ہوں۔ ④ تاہم مختصر درج ذیل ہیں:

① ان آئمہ کو انسانی کمزوریوں، فطری میلانات اور بشری حدود کا پورا پورا پتہ تھا، اس لیے انھوں نے اس علم کو ”ظنی“ قرار دیا۔ جس کا مطلب یہ نہ تھا کہ یہ سب کچھ شک و وہم اور قیاس و تخمین ہے۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ ہم اس تحقیق میں اپنی امکانی کوشش صرف کر چکے ہیں اور یہ کچھ ہماری تحقیق کا حاصل ہے۔ لہذا انھوں نے آیت قرآنی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة=۲: ۲۸۶) کے مطابق تحقیق کی، پھر اپنی اس تحقیق کے مطابق خود بھی عمل کیا اور اسے دوسروں کے لیے واجب الاتباع قرار دیا۔

② چونکہ انسانی علم کی حدیں محدود ہیں لہذا انھوں نے اس بات پر قطعی اصرار نہیں کیا کہ جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ حرف آخر ہے اور یہی ان کا ”ظنی“ کہنے کا مطلب تھا اور تحقیق کے میدان کو آنے والی نسلوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ چنانچہ حافظ ابن

④ تفصیل کے لیے دیکھیے ”آئینہ پرویزیت کے حصہ چہارم“ دوام حدیث“ کا باب چہارم ”اصول حدیث“ صفحہ نمبر ۵۷۷-۵۹۵ مطبوعہ از مکتبۃ السلام وسن پورہ لاہور (دسمبر ۱۹۹۴ء)

حجر ۛ نے صحیحین کی اسانید پر جرح کی۔ جس کو امت نے گوارا کر لیا۔ اگر دوسرا کوئی ماہر فن مزید تحقیق کر کے اس میں کوئی غلطیاں نکالے تو علمائے حق اتنے تنگ ظرف نہیں کہ اس کو خوش آمدید نہ کہیں۔ تحقیق کے بعد جو بات ثابت ہوگی۔ بعد میں وہی بات واجب الاتباع قرار پائے گی اور دین کا حصہ ہوگی کیونکہ یہ بات ﴿إِلَّا وَسَعَهَا﴾ کے ضمن میں آگئی۔

۴ رہی یہ بات کہ انسانی کمزوریوں اور محدود علم کا سہارا لے کر اس بناء پر انکار کر دیا جائے کہ اس سے قطعی یقین حاصل نہیں ہوتا تو یہ بات دراصل قرآنی آیت: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کا انکار ہے۔

۲ سنت رسول ۛ سے استدلال:

فرمان نبوی ہے:

« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ » ①

”تم تنازعات لے کر میرے پاس آتے ہو۔ ممکن ہے کوئی تم میں سے دلیل

① (صحیح البخاری = كِتَابُ الْأَحْكَامِ: بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ، الْحَدِيثُ ۷۱۶۹ + صحیح مسلم = كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ: بَابُ الْحُكْمِ بِالْظَاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ، الْحَدِيثُ: ۱۷۱۳)

پیش کرنے میں ہوشیار ہو اور میں اس کی بات پر فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا ناجائز حق نہ لے۔ اگر لیتا ہے تو آگ کا ٹکڑا لیتا ہے۔“
اس حدیث رسول ﷺ سے درج ذیل امور کا پتہ چلتا ہے:

① باوجود اس بات کے کہ گواہوں کے بیانات میں کذب بیانی کا امکان ہوتا ہے۔ عدالت انھی بیانات کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔

② قاضی خواہ کتنی ہی دیانت داری سے فیصلہ کرے، اور درست فیصلہ کرے لیکن چونکہ بنیاد (گواہوں کے بیانات) میں کذب بیانی کا امکان ہے لہذا اس فیصلہ کے صدور میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔

③ اس غلطی کے امکان کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ ایک شخص عدالت کے روبرو حرام طریقہ سے دوسرے شخص کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا ”عمل قضاء“ اطاعت الہی کے تحت آتا ہے۔ لہذا یہ عین دین ہے اور ناجائز حق وصول کرنے والے کو اخروی زندگی میں اس کی سزا مل کے رہے گی اور یہ بھی دین ہے۔

اب بتلایے! اس بارے میں آپ کی عقل کیا رہنمائی کرتی؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ لیکن عالم الغیب تو وہ بھی نہ تھے۔ پھر دوسرے قضاة (منصفوں اور ججوں) کے علم کی محدودیت کے علاوہ بشری کمزوریاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسی اسلامی عدالتیں جو قانون الہی کے تحت فیصلے کرتی ہیں وہ دین ہے یا نہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ عدالتی فیصلوں

میں ظن کا امکان غالب رہتا ہے اس لیے عدالتوں کو فیصلے کرنا ترک کر دینا چاہیے؟

﴿۳﴾ دینی معمولات سے استدلال:

فرض کیجیے کہ آپ نماز بھول جاتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں کہ میں اس وقت تک تین رکعت ادا کر چکا ہوں یا چار۔ اب اس صورت میں آپ کا ظن غالب ضرور رہنمائی کرے گا۔ یعنی اس شک میں بھی ایک کمزور پہلو ضرور ہوگا اور دوسرا غالب ہوگا۔ اب اطاعت الہی یہ ہے کہ آپ اپنے گمان غالب کے مطابق عمل کریں اور بھولنے کے عوض نماز کے آخر میں سجدہ سہوا داکریں۔ یہ عین دین ہے۔ حالانکہ اس کی بنیاد یقین پر نہ رہی تھی اور ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ حدیث ہے:

((دَعَا مَا يُرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيئُكَ)) ①

”اس چیز کو چھوڑ دو جو کھٹک کا باعث ہے اور اس کو اختیار کرو جس میں کھٹک نہیں۔“

اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو بہت سی خلش پیدا کرنے والی باتوں کا آپ کو ”آپ سے آپ“ جواب مل جائے گا۔ بس مقصد اطاعت الہی اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ پھر اگر اجتہاد میں یا یادداشت میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس سے آپ کے

① صحیح الترمذی = أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ : بَابُ مِنْهُ (رَقْمُ الْبَابِ: ۲۲)، الحدیث: (۲۰۴۵) + صحیح النسائی = كِتَابُ الْأَشْرَةِ: بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ، الحدیث: ۵۲۶۹ + سُنَنُ الدَّارِمِيِّ = كِتَابُ الْبُيُوعِ : بَابُ دَعَا مَا يُرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيئُكَ ، الحدیث: ۲۵۳۵ + مسند احمد: ۱/۲۰۰ + إرواء الغلیل، الحدیث: ۱۲، ۲۰۷۴، اس حدیث کو امام ابن حبان، امام بیہقی، امام حاکم اور امام طبرانی (رحمہم اللہ) نے بھی روایت کیا ہے۔

دین یا اطاعت الہی میں چنداں فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ اس کی بنیاد یقین پر نہیں۔

﴿۴﴾ ”طلوع اسلام“ کے نظریہ سے استدلال:

ادارہ مذکور کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں جو قوانین مذکور ہیں صرف وہ غیر متبدل ہیں۔ باقی قوانین زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ”مرکز ملت“ وضع کرے گا اور اس طرح شریعت اسلامی مکمل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”مرکز ملت“ جو قوانین بنائے گا ان کی بنیاد یقین پر ہوگی؟ کیا اس ادارہ کے انسان بشری کمزوریوں، علم کی محدودیت اور ذاتی رجحانات سے مبرا ہوں گے؟ آخر وہ کون سی خامی ہے جو آئمہ رجال یا محدثین میں تو موجود ہے مگر ان میں وہ موجود نہ ہوگی؟ پھر کیا ظن و تخمین پر بننے والے یہ قوانین دین کا حصہ ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کیسے؟ جب کہ یقین پر مبنی کوئی بات نہیں اور یقینی چیز تو صرف قرآن ہے۔

﴿۵﴾ عام معمولات سے استدلال:

اس دنیا میں تمام امور خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی ظن کے سہارے پر ہی چل رہے ہیں اور چل سکتے ہیں۔ دنیا امید پر قائم ہے، یقین کہیں بھی نہیں ہوتا۔

✦ تاجر یا کاروباری حضرات کو ایسا یقین نہیں ہوتا کہ جو سودا یا کاروبار وہ کر رہے ہیں اس میں یقیناً نفع ہوگا۔ بس امید ہی ہوتی ہے۔

✦ بادشاہ لشکر کشی کرتے ہیں تو انھیں بھی فتح کی امید ہی ہوتی ہے۔ جب کہ معاملہ دگر گوں بھی ہو سکتا ہے۔

✦ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ بھی امید کی بناء پر کرتا ہے۔

غرضیکہ اس کائنات کا تمام کاروبار امید یا گمان غالب کے سہارے چل رہا ہے اور اسی گمان غالب کو محدثین ”ظن“ کہتے ہیں۔ جس سے انسان کے لیے اس دنیا میں مفر کی کوئی صورت نہیں۔ خواہ معاملہ دینی ہو یا دنیوی۔

دوسرا (اعتراض)

تاریخ اور حدیث کا فرق

ادارہ ”طلوع اسلام“ کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذخیرہ احادیث کی حیثیت محض تاریخ کی سی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ”دینی تاریخ“ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس پر دلیل بھی دی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب (جو آج کل صحیح البخاری کے نام سے موسوم ہے) کا نام رکھا تھا ”

”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ“

صحیح البخاری کے پورے نام کی وضاحت:

لطف کی بات یہ ہے کہ اس نام میں امور اور ایام کے الفاظ پر خاصا زور دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان الفاظ سے تاریخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے الفاظ جو حدیث کو تاریخ سے بلند تر مرتبہ پر فائز کرتے ہیں۔ ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس نام پر غور کرنے سے تاریخ اور حدیث کا فرق بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے جو کچھ اس طرح ہے:

(۱) الْجَامِعُ:

محدثین کی اصطلاح میں ”الجامع“ کا لفظ اس مجموعہ حدیث کے لیے بولا جاتا

ہے کہ جو زندگی کے جملہ پہلوؤں کو محیط ہو۔ تاریخ کا میدان یہ ہے کہ مؤرخ کسی بادشاہ یا علاقہ کے سیاسی حالات کو قلمبند کرے پھر اس میں ضمناً کچھ نہ کچھ معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن ”الجامع“ کا میدان اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ عقائد و اعمال، اخلاق و عادات، معیشت و معاشرت، اکتساب و معاملات حتیٰ کہ مَا بَعْدَ الطَّبِيعَاتِ تک کے مسائل مثلاً حشر و نشر، مکافات عمل اور جنت و دوزخ تک سب کو محیط ہے۔

(۲) الصَّحِيح:

یہ کتاب ”الصَّحِيح“ بھی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں صحیح حدیث وہ ہے جس کے تمام راوی ثقہ یعنی عادل و ضابط ہوں۔ پھر ان تمام راویوں میں اتصال ہو اور وہ حدیث کسی دوسری صحیح حدیث سے متصادم بھی نہ ہو۔

اب دنیا بھر کی کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ ان کے مؤرخین نے لکھتے وقت ایسی کسی ایک شرط کی بھی پابندی کی ہے؟ ایک عام تاریخی تصنیف کے متعلق ایک بڑے مشہور مسلم الثبوت مؤرخ کا بیان ہے کہ:

”کسی زمانہ کے حالات جب قلمبند کیے جاتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتیں ہیں۔ جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو قرآن و قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانہ بعد (یعنی کتابی شکل اختیار کرنے کے بعد) یہی مجموعہ ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتی ہے۔ یورپ کی اکثر تصانیف اسی طرز پر لکھی گئی ہیں“

اب اگر اس طرح لکھی ہوئی تاریخ کی ہم آہنگی میں کوئی قلمی نوشتہ بھی مل جائے تو

پھر تو اس تاریخ کے مستند ہونے کے کیا کہنے۔ یہ قلمی نسخہ جتنا زیادہ پرانا اور دیمک خوردہ ہوگا، اسی نسبت سے وہ ایک قیمتی دستاویز قرار پائے گا۔ حالانکہ اس کا راوی مجہول الحال (جس کے حالات زندگی ہی کس کو معلوم نہیں) اور نہ معلوم کس قسم کے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگوں نے ایسی قیمتی دستاویزات کے حصول کے لیے کئی مصنوعی طریقے بھی دریافت کر لیے ہیں۔

پھر اگر کہیں سے پتھر یا دھات پر کوئی تحریر زمین میں دفن شدہ مل جائے۔ تو اس کی وقعت وحی الہی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ گویا اس کا تحریر کنندہ ہر طرح کے عیوب اور غلطیوں سے پاک صاف تھا۔ تاہم چونکہ ایسے کتبوں کی آج کل وقعت بہت بڑھ گئی ہے۔ لہذا ایسی تحریریں بھی خود ہی اس وقت کے رسم الخط میں لکھ کر کسی دور افتادہ مقام پر گاڑ دی جاتی ہیں اور کچھ مدت بعد نکال کر انھیں دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔

تاریخ کے میدان میں جو چیز فی الواقع کچھ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود نوشتہ سوانح حیات (autobiography) ہو۔ لیکن اس میں بھی انسانی عواطف، جانبداری اور ”ملا در مدح خودی گوید“ ⑤ کے فطری رجحانات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بس یہ ہے تاریخ کی کل کائنات۔ جس کی تصنیف و تدوین کے لیے تمام حکومتیں اپنے وسیع ذرائع استعمال کرتی اور کروڑ ہا روپے خرچ کر رہی ہیں۔ اب اس کے مقابلہ میں حدیث کی تصنیف پر نظر ڈالیے، جس کے اولین راوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاک باز جماعت ہے۔

⑤ ”یہ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ جس کا معنی ہے کہ ”ملاں اپنی تعریف آپ ہی کر رہا ہے“

جن میں دوسرے راویوں کے علاوہ کچھ زائد خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جو یہ ہیں:

① یہ اولین راوی واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ جو کچھ روایت کرتے ہیں خود آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر روایت کرتے ہیں۔ ②

② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی بھی رونما ہونے والے واقعہ کے سب سے پہلے عینی شاہد (Eye witness) تھے۔ وہ جو کچھ روایت کرتے تھے اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا اور کانوں سے سنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں جا بجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احادیث کو روایت کرتے ہوئے۔ ”رَأَيْتُ“ یا ”سَمِعْتُ“ کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ”رَأَيْتُ“ کا معنی ہے کہ میں نے دیکھا اور ”سَمِعْتُ“ کا معنی ہے کہ میں نے سنا۔ دونوں کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

① سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اپنے ساتھیوں کو صحیح عقیدہ سمجھانے کے لیے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

((إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أُنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ))

(اے حجر اسود!) تو محض ایک پتھر ہے۔ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیا۔ (مؤطا امام مالک = کتاب الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام + صحيح ابن خزيمة)

② ایک قریشی بزرگ جناب اسماعیل بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ”مقام حمی“ تک کے سفر میں ساتھی بنا۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ <

⑤ وہ اس بات کے پابند اور مامور ہیں کہ جس ہستی کی تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ اس

﴿ کہنے میں ڈر محسوس کیا کہ انہیں عرض کروں کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بھی وہ مسلسل محوِ سفر رہے۔ یہاں تک کہ آسمان کے کنارے کی سفیدی جاتی رہی اور نماز عشاء کی سیاہی چھا گئی۔ یعنی نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ تب وہ اپنی سواری سے اترے اور مغرب کی تین رکعات پڑھیں۔ اس کے بعد (نماز عشاء کی) دو رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھ سفر کرنے والے قریشی بزرگ جناب اسماعیل بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے:

((هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح (مغرب و عشاء کو جمع) کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (نسائی = کتاب المواقیت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافرين بين المغرب والعشاء: ۵۹۲)

⑥ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((خَصَلْتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ - فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُزِيحَ ذَبِيحَتَهُ))

”میں نے رسول اکرم ﷺ سے دو قسم کی عادتوں کے متعلق سنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے احسان اور خوش اسلوبی کا معاملہ کرنا فرض کیا ہے۔ لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کیا کرو۔ (یعنی قصاص میں خون کا بدلہ لینا پڑے تو مقتول کو جلدی فارغ کر دیا کرو اس کو تڑپا تڑپا کر قتل نہ کیا کرو۔) اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرو تو اس کو بھی بہتر طریقہ سے ذبح کیا کرو، اپنی چھری تیز کر لیا کرو اور جانور کو ذبح کرتے وقت راحت پہنچانے کا اہتمام کیا کرو۔“

کی ایک ایک نقل و حرکت اور ادا کو بغور ملاحظہ کریں۔ پھر اپنے آپ میں وہی خصوصیات پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور حتی المقدور اپنے آپ کو انھیں کے رنگ میں رنگ لیں۔^(۱۲)

﴿ (ابو داؤد = كِتَابُ الصَّحَابَا: باب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصَيِّرَ الْبَهَائِمُ وَالرَّقِيقَ بِالذَّبِيحَةِ، ۲۸۱۴) ﴾

ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرض لیا کرتی تھیں۔ ان کے بعض گھر والوں نے انہیں اس کام سے منع کیا کہ آپ لوگوں سے قرض نہ لیا کریں۔ گویا ان کے گھر والوں نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے قرض لینے کے معاملہ کو برا جانا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:-

« بَلَىٰ إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّ وَ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانِ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَذَاهُ إِلَّا أَذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا »

”جی ہاں! میں نے اپنے نبی اور دلی دوست جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: کوئی مسلمان جب کسی سے قرض لے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ اس کا ارادہ واقعتاً اسے لوٹانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی طرف سے ضرور ادا کرا دے گا۔“ (ابن ماجہ = كِتَابُ الصَّدَقَاتِ: باب مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَتَوَقَّضُهُ، ۲۴۰۸)

مذکورہ بالا چار مثالوں میں سے پہلی دو کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ جب کہ آخری دو کا تعلق کانوں سے سننے کے ساتھ ہے۔ (ابو عمار)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیرت رسول ﷺ کو بغور دیکھنے کے بعد اس بات کے واقعتاً پابند تھے کہ اس کو اپنی عملی زندگی (Precticle life) میں لاگو بھی کریں۔ تعلیمات رسول ﷺ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

③ وہ اس بات کے بھی پابند اور مامور ہیں کہ آپ کی اس سیرت طیبہ کو ان لوگوں تک

ذَكَرَ اللَّهُ كَفِيرًا ۝ (الأحزاب=۳۳:۲۱)

”یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہے۔ اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر=۵۹:۷)

”تمہیں جو کچھ رسول (ﷺ) دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے“

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تسلیم و رضا کے پیکر بن کر دکھا دیا۔ جو مزاج رسول میں آتا وہ اس پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے۔ اس کی صرف دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

① خالد بن اسید کے خاندان کے ایک فرد نے سیدنا ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن

عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا:

((يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلَوةَ الْخَوْفِ وَ صَلَوةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ وَ لَا نَجِدُ صَلَوةَ السَّفَرِ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ))

”اے ابو عبد الرحمن! بلا شک و شبہ ہم حالت جنگ کی نماز (صلوۃ خوف) اور حالت اقامت کی نماز کا بیان تو قرآن میں پاتے ہیں۔ مگر نماز سفر کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اے میرے بھتیجے! یہ شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد ﷺ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، جب کہ ہم دین اور شریعت کے بارے کچھ نہیں جانتے تھے۔ (لہذا ہمارے لیے متبع و مقتدی شخصیت جناب محمد ﷺ ہیں۔)“

پہنچائیں جو غیر حاضر ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں۔ (۱۳)

﴿ جیسے جیسے ہم نے انہیں کوئی عمل سرانجام دیتے دیکھا ہے ویسے ویسے ہم عمل کرتے رہے۔ (جن میں سے ایک نماز سفر بھی ہے۔ اگرچہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے مگر ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے حالت سفر میں یہ نماز ثابت ہے۔) (موطأ امام مالک = کتاب قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ)

② سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص حالت نماز میں با آواز بلند یہ کلمات کہنے لگا:

((اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا))

”اللہ سب سے بڑا ہے ، بہت زیادہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ صبح و شام ہم ان باتوں کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔“ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پوچھا : یہ کلمات کہنے والا شخص کون ہے؟ قوم کا وہ فرد بول پڑا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((عَجِبْتُ لَهَا وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهُ))

”مجھے ان کلمات کی بنا پر بڑا تعجب ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب کچھ یوں تھا: ”ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : جب سے میں نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے تب سے میں نے یہ کلمات کبھی نہیں ترک کیے۔“

(نسائی = کتاب الْاِفْتِيْح: باب الْقَوْلُ الَّذِي يُفْتَحُ بِهِ بِالصَّلَاةِ : ۸۸۷) (ابو عمار)

③ سیرت طیبہ کے اعتقادی ، عملی ، معاشرتی ، معاشی ، سیاسی ، عائلی ، ثقافتی ، اندرونی ، بیرونی الغرض تمام پہلوؤں کو بعد میں آنے والی امت

۴) انھیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا جس ہستی کے وہ مؤرخ بننے والے ہیں۔ اس کو اپنی جان

﴿ محمدیہ ﷺ کے افراد تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے کا رسول اللہ ﷺ نے انھیں حکم بھی دیا تھا اور یہ ذمہ داری نبھانے والے کے لئے دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ صرف دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

① مشہور تابعی جناب ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے (یزید بن معاویہ کی طرف سے متعین کردہ گورنر مدینہ) عمرو بن سعید سے اس وقت کھاء جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف (سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے) فوجیں بھیج رہے تھے:

”امیر محترم! مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں جو رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے اور جب رسول اکرم ﷺ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے (سب سے پہلے) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر ارشاد فرمایا: ”مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ انسانوں نے مکہ کو حرم قرار نہیں دیا۔ لہذا (سن لو!) کسی شخص کے لئے جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ مکہ میں کسی کا خون بھائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص مکہ میں خون بھانے کا اس بات سے جواز نکالے کہ مکہ میں رسول اللہ ﷺ نے بھی تو (فتح مکہ کے روز) جنگ کی تو اس کو کھہ دینا: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت عطا کی تھی، تمہارے لئے اجازت نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لئے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت ویسی ہی لوٹ آئی ہے جیسی کل تھی۔ جو افراد یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا یہ پیغام اور میری دعوت پہنچا دیں جو آج یہاں اس میدان میں نہیں ہیں۔ (صحیح بخاری = کتاب العلم: باب لِيُتْلَغَ الْعِلْمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ : ۱۰۴ + صحیح مسلم = کتاب الحج: باب تحریم مکہ وَ صَيِّدِهَا وَ خَلَاهَا وَ شَجَرِهَا وَ لُقَطَتِهَا : ۱۳۵۴) <

سے بھی عزیز سمجھیں۔ اس حکم نے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جانثاری کی کیفیت پیدا کر دی تھی وہاں آپ کے ساتھ دلی لگاؤ اور قلبی محبت بھی پیدا کر دی تھی۔ اس بات کا جواثر حافظہ پر قائم ہو گا وہ ہر عام و خاص کو معلوم ہے۔ ﴿۳۰﴾

﴿۳۱﴾ مشہور تابعی ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایک دفعہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کے پاس سے نکلے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے کہا کہ مروان نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو کسی اہم بات کے لیے اپنے ہاں بلایا ہو گا۔ لہذا ہم ان کی طرف چل دیے اور ان سے سوال کیا کہ کس مقصد کے لیے مروان نے آپ کو بلایا تھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ایسی باتوں کے بارے سوال کیا تھا جو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سماعت کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حدیث تھی۔ (جو میں نے ابھی انہیں سنائی ہے) یہ حدیث رسول ﷺ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ ﷺ یہ دعا فرما رہے تھے:

((نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُلَاقَهُ غَيْرُهُ - فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفِقْهِهِ))

”اللہ تعالیٰ ترو تازہ اور سر سبز وشاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنتا ہے۔ پھر اس کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر اس کو ایسے شخص تک پہنچاتا ہے جس تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فقہ اسلامی (یعنی حدیث رسول ﷺ) کا علم ہوتا ہے لیکن جسے وہ آگے بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے والے سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس حدیث رسول ﷺ کا علم تو ہوتا ہے مگر وہ فقیہ (محدث) نہیں ہوتے۔“

(ترمذی = کتاب العلم: باب فی الحک علی تبلیغ السماع: ۲۶۵۶ ابن ماجہ = کتاب السنۃ: باب من بلغ علماً: ۲۳۰) (ابوعمار)

﴿۳۲﴾ یہ بات روز روشن کی طرح ایک اٹل اور بے بدل حقیقت ہے کہ صحابہ

⑤ پھر ساتھ ہی ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ تلوار بھی لٹک رہی تھی کہ جس نے مجھ پر

◀ کرام اللہ ﷺ رسول اللہ ﷺ کو دنیا اور دنیا کے تمام رشتوں اور ناتوں سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ کوئی عزیز سے عزیز رشتہ بھی رسول اکرم ﷺ سے بڑھ کر انہیں عزیز نہ تھا۔ ایسا ہوتا بھی کیوں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))
”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔“

(صحیح البخاری = کتاب الإیمان: باب حُبِّ الرَّسُولِ مِنَ الْإِيمَانِ: ۱۵+
صحیح مسلم = کتاب الإیمان: بابٌ وَجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ الخ: ۴۴)
سیدنا عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں:

» كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الآنَ بَأَعْمَرُ!»

”ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ ﷺ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں، سوائے میری اپنی جان کے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا) جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کی قسم! پھر ▶

اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں! عمر! اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔“

(صحیح البخاری = کتاب الأیمان والنذور: باب کیف كانت یعین النبی ﷺ : ۶۶۳۲)

یہ بات محض زبانی کلامی اور نظریاتی (Idologically) ہی نہ تھی بلکہ عملی (Practically) لحاظ سے بھی حقیقت پر مبنی تھی۔ اس ضمن میں غزوہ احد کا نقشہ ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں جب اسلامی لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ ﷺ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسلامی لشکر کا دوسرا حصہ دشمن پر فدا بانہ حملے شروع کر دیتا ہے۔ جب کہ اسلامی لشکر کا تیسرا گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی قطعاً پروا نہیں تھی انہیں صرف اور صرف رسول اکرم ﷺ کی فکر دامن گیر تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد کافروں کے گھیراؤ اور محاصرہ کا علم ہوتے ہی یہ گروہ رسول اللہ ﷺ کی طرف پلٹا۔ ان میں سرفہرست سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ لوگ کافروں پر تابڑ توڑ حملے کرنے میں بھی پیش پیش تھے۔ مگر جب نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی کے لیے انتہائی خطرناک صورت حال پیدا ہو گئی تو آپ ﷺ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔

عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آکر مشرکین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ ﷺ کے آس پاس خونریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ایک ایسا نازک مرحلہ بھی آیا کہ مشرکین کے محاصرہ (crec down) کے وقت رسول اکرم ﷺ کے ہمرکاب صرف نو افراد باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو پکارا۔ میرے ساتھیو! میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کی آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا۔ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بہ نسبت مشرکین رسول اللہ ﷺ کے زیادہ قریب تھے۔

چنانچہ مشرکین نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کے پہنچنے سے پہلے اپنی پوری قوت صرف کر ڈالی۔ اس فوری حملے کے نتیجہ میں مشرکین اور وہاں موجود ۹ جانثار صحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ ان ۹ صحابہ میں سے سات انصاری تھے اور دو مہاجر۔ اس سخت معرکہ آرائی میں ۹ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو داد شجاعت دی۔ محبت رسول اور جان نثاری کے جو نادر نمونے پیش کیے، جانبازی کے جو جوہر دکھائے وہ جریدۂ عالم پر آج بھی انمٹ نقوش بن کر ثبت ہیں۔ دشمن آپ کو چند صحابہ یعنی سات انصاریوں اور دو قریشیوں کے ساتھ تنہا پا کر سر چڑھ جاتے ہیں۔ ان جذبات انگیز لمحات کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فدائی کارروائی پر برانگیختہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں:

» مَنْ يُرْذُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ (أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يُرْذُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ (أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَاحِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفَنَا أَصْحَابُنَا»

”دشمنوں کو ہم سے کون دور ہٹائے گا؟ جو ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہوگی۔ (یا آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔) یہ سن کر ایک انصاری آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ دوبارہ دشمن سر پر چڑھ آتے ہیں تو دوبارہ رسول اکرم ﷺ اسی طرح خوشخبری سناتے ہیں: کون ہے جو ان کو ہم سے دور ہٹائے؟ اس کے لیے جنت ہے (یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا) پھر ایک انصاری صحابی آگے بڑھتا ہے اور قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ساتوں انصاری صحابہ جنت کے حصول کی خوشخبری پر جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ دونوں قریشی ساتھیوں کو مخاطب

کرتے ہوئے ان کو ان کی غیر ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں برتا۔ (کہ وہ تو جنت کی بشارت پر ہمارے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔)
(صحیح مسلم = کتاب الجہاد: باب غزوة أحد: ۱۷۸۹۔)

ان ساتوں فدائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آخری انصاری صحابی سیدنا عمارہ بن یزید بن السکن رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ لڑتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ لڑتے لڑتے ان کے گرنے اور شہید ہونے کا منظر بھی بڑا دل فریب اور دلکش ہے۔ جب سیدنا عمارہ بن یزید رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے ہوئے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت وہاں آن پہنچی۔ انہوں نے کفار کو سیدنا عمارہ سے پیچھے دھکیلا اور انہیں رسول اللہ ﷺ کے قریب لے آئے۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا اور انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کا رخسار رسول اللہ ﷺ کے پاؤں مبارک پر تھا۔ (ابن ہشام: ۸۱/۲) بعض اپنی آرزو کا یوں اظہار کرتے ہیں:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

مگر سیدنا عمارہ بن یزید بن السکن رضی اللہ عنہ کی یہی آرزو اور دل کی حسرت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں حقیقت بن گئی کہ:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے ”اوپر“

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

ساتوں انصاری صحابہ میں سے آخری فدائی صحابی سیدنا عمارہ بن یزید کے گرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ ایک سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما یہ لمحہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا۔ ادھر مشرکین مکہ کے لیے یہ لمحہ سنہری موقعہ تھا۔ مشرکین

نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور چاہا کہ آج رسول اللہ ﷺ کا کام تمام کر کے ہی دم لیں گے۔ ایک کافر عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا۔ دوسرے ایک کافر عبد اللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی مبارک پیشانی زخمی کر ڈالی۔ ایک اور اڑیل اور ضدی کافر سوار عبد اللہ بن قمعہ آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ ایک مہینہ سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ اس کے بعد عبد اللہ بن قمعہ کافر نے اسی طرح کا ایک بھر پور اور زور دار تلوار کا وار کیا جو آنکھ کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگا اور اس کی وجہ سے خود (زرہ) کی دو کڑیاں چھرے کے اندر دھنس گئیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روز کافر رسول اکرم ﷺ کا کام تمام کرنا چاہتے تھے لیکن:۔

مجھ کو تو بچا لیا میرے پروردگار نے

دونوں قریشی صحابیوں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے جانبازی اور بے مثل بہادری سے کام لیتے ہوئے صرف دو ہونے کے باوجود مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے اپنی جان جو کہم میں ڈال کر مسلسل تیر پھینک پھینک کر حملہ آوروں کو رسول اللہ ﷺ سے دور ہٹائے رکھا۔

جہاں تک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا: ((إِزْمِ! فِذَاكَ أَبِي وَ أُمِّي)) "سعد! تیر چلاؤ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔" ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات

نہیں کہی۔

جہاں تک سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے ان کے کارنامے کا اندازہ سنن نسائی (۵۲/۲، ۵۳) کی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ساتوں انصاری صحابہ شہید ہو گئے تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے تنہا گیارہ آدمیوں کے برابر لڑائی کی۔ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی ”حس“ (جیسے ہمارے ہاں تکلیف کے عالم میں منہ سے یہ اختیار ”سی“ نکل آتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ”حس“ کی جگہ ”بسم اللہ“ کہتے تو تمہیں اللہ کے فرشتے اوپر اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ ابو داؤد طیالسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہا کرتے تھے۔ ”یہ جنگ ساری کی ساری طلحہ کے لیے تھی۔“ (یعنی اس جنگ کے مرد میدان (man of the war) سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی جان کو انتہائی خطرے میں ڈال کر دشمنوں کے مسلسل حملے روک کر رسول اللہ کے تحفظ کا اصل کارنامہ سرانجام دیا تھا۔)

مذکورۃ الصدر احادیث اور غزوۂ احد کے اس نقشہ کو چشم تصور سے دھرانے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ (التوبة: ۹: ۱۲۰)

”مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش رہتے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (چھوڑ کر جنگ سے) پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔“ (ابو عمار)

کوئی جھوٹ باندھایا کوئی غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔^(۱۵)

(۱۵) اس بارے رسول اللہ ﷺ نے بہت زیادہ احادیث میں انتباہ فرمایا ہے۔ بطور مثال اور دلیل کے صرف دو احادیث پیش خدمت ہیں:

(۱) سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةٌ وَ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

”میری طرف سے پہنچادو خواہ ایک آیت ہی ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کر لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص مجھ پر عمدًا جھوٹ بولے اسے چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔“

(صحیح البخاری = کتاب أحادیث الأنبياء: باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، : ۳۴۶۱ + ترمذی = کتاب العلم : باب ما جاء في الحديث عن بني اسرائيل : ۲۶۶۹ + سنن الدارمی = المقدمة: باب البلاغ عن رسول الله ﷺ و تعليم السنن، الحديث: ۵۴۸ + مسند احمد: ۲/۱۵۹، ۲۰۲، ۲۱۴)

(۲) سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ))

”جو مجھ سے ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں گمان یہ ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ بیان کرنے والا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔“

(صحیح مسلم = المقدمة: باب وَجُوبُ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبَاتِ وَ تَرْكُ الْكَذَّابِينَ وَ التَّحْذِيرُ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ + الترمذی = کتاب العلم: باب ما جاء في من روى حديثاً وهو يرى أنه كذب، الحديث: ۲۶۶۲)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے کوئی ضعیف اور موضوع حدیث بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اپنا گھر جہنم میں بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حدیث بیان کرتے وقت اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ اگر کسی لفظ اور جملہ پر شک ہوتا تو دونوں قسم کے

یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی کوئی حدیث یا تو بیان ہی نہ کرتے تھے یا پھر انتہاء درجہ کی حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے مؤرخین نے یہ اصول قائم کیا کہ

”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“^(۱۶)

اب بتلایے! دنیا کی کسی تاریخ کے مؤرخ میں یہ خصوصیات پائی جاتیں ہیں؟ اگر اس بات کا جواب نفی میں ہے، تو حدیث کی حیثیت تاریخ کی کیسے ہو سکتی ہے؟

۳۔ الْمُسْنَدُ:

کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث میں جس قدر روایات (راویان حدیث) آتے ہوں۔ سب کو بالترتیب ذکر کر دیا گیا ہو۔ اس سلسلہ میں نہ تو انقطاع ہو، نہ تدلیس اور نہ ہی کوئی علت۔ خواہ یہ روایت کسی تابعی پر ختم ہوتی ہو یا صحابی پر یا خود رسول اللہ ﷺ کی ذات پر، بالفاظ دیگر صحیح بخاری میں صرف سنن رسول ﷺ کا ہی ذکر نہیں بلکہ صحابہ و تابعین کے آثار کا بھی ذکر ہے۔

یہ سلسلہ اسناد صرف احادیث کے ساتھ مخصوص ہے۔ دنیا بھر کی کسی دوسری تاریخ میں ایسا التزام و اہتمام نہیں۔ پھر ان روایات (راویان روایت) کی ثقاہت کی جانچ پڑتال کے لیے اسماء الرجال کی لاتعداد کتابیں موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ میں مزید تحقیق کی

﴿ کے الفاظ اور جملے بیان کر دیتے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے یا یہ - (ابوعمار)

(۱۶) ترجمہ: ”صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل ہیں۔ (تَدْرِيبُ الرَّاوِي شَرْحُ تَقْرِيبِ

النُّوَي: ۲: ۲۱۴)

ضرورت پیش آئے۔ تو ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے احادیث کا رتبہ اتنا جیل اربعہ سے بھی بلند ہے۔

۴۔ الْمُخْتَصَر :

کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں ان جملہ احادیث صحیحہ کو درج نہیں کیا گیا، جو امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی تھیں۔ جتنی احادیث سے سیرت طیبہ کے جملہ پہلوؤں پر روشنی پڑ سکتی ہے یا ان سے شرعی مسائل کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔ اتنی ہی درج کی گئی ہیں۔ طوالت سے بچنے کی خاطر ”تکرار برائے تکرار“ کے اصول کو نہیں اپنایا گیا۔

۵۔ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :

یعنی اس کتاب میں صرف ایک ہستی یعنی محمد رسول اللہ ﷺ سے متعلق ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

یہاں سے تاریخ کا میدان پھر حدیث سے الگ ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں کسی ملک کے ایک طویل دور کی داستان قلمبند کی جاتی ہے۔ علاقہ وسیع، مدت طویل اور منورخ ایک شخص یا دو یا چند اشخاص پر مشتمل ادارہ۔ لیکن حدیث میں صرف اور صرف ایک شخص کی ذات کے جملہ پہلوؤں کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ اور اس تاریخ ساز ہستی کے ابتدائی منورخین (محدثین) کی تعداد کم از کم چار ہزار (۴۰۰۰) ہے۔ جو آپ کی ایک ایک بات کی تحقیق کے لیے مہینوں کا سفر گوارا کر لیتے، مصائب جھیلنے اور بے دریغ مال و دولت صرف کرتے ہیں۔ پھر ان منورخین میں جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ کی خانگی زندگی کا کوئی گوشہ پس پردہ نہیں رہ گیا۔ یہی صورت تھی، جس کی

وجہ سے آپ نے فرمایا تھا:

«جُئْتُ بِدِينٍ بَيِّضَاءَ لَيْلُهَا كَنَهَارُهَا» ⑤

یعنی "میں ایسا روشن دین لے کر آیا ہوں۔ جس کی رات بھی اسی طرح تابناک ہے۔ جس طرح اس کا دن۔"

اب بتلائیے! آپ کی ہستی کے سوا دنیا کا کوئی انسان: خواہ وہ پیغمبر ہو یا بادشاہ، جرنیل ہو یا فاتح، ایسا ہے جس کی سوانح حیات اس انداز میں لکھی گئی ہو؟ یقیناً ایسی کوئی تاریخ نہ آپ ﷺ سے پہلے مرتب ہوئی اور نہ ہی آئندہ تا قیامت ہو سکتی ہے۔ پھر حدیث اور تاریخ کا درجہ ایک جیسا کیونکر ہو سکتا ہے؟

۶۔ وَسُنَنُهُ وَأَيَّامُهُ :

"آیامہ" کے الفاظ سے گو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ یا اسلام کے ابتدائی دور کی تاریخ ہے۔ جب اس لفظ کو "سُنَنہ" کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض اسلام کے ابتدائی دور کی تاریخ نہیں۔ صرف عرب کے علاقہ کی بھی

⑤ مُسْنَدُ أَحْمَد: اس کی سند صحیح ہے۔ دیکھئے: فَتْحُ الرَّبَّانِيِّ لِتَرْتِيبِ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ لِأَحْمَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَنْيَّ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: بَابُ فِي الْإِعْتِصَامِ بِسُنَنِهِ ﷺ وَالْإِهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ - شيخ الباني رحمه الله فرماتے ہیں: اس کی سند کثرت طرق کی وجہ سے صحیح ہے۔ دیکھئے: الْمَشْكَاةُ بِتَحْقِيقِ الْأَلْبَانِيِّ، (الحديث: ۱۷۷) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ (رحمہم اللہ) نے بھی الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔

نہیں۔ صرف اس دور کی بھی نہیں بلکہ کتب احادیث میں جملہ نوع انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس تاریخ نویسی میں ایسی کڑی شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

اب اگر ”طلوع اسلام“ صحیح البخاری کے اس پورے نام سے صرف آخری لفظ ”ایامہ“ سے ثابت کرے کہ یہ محض تاریخ ہے اور ثابت بھی اس انداز سے کرے کہ اس میں اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں چنداں فرق نہیں اور وہ ظنی ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں تو سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

”بریں عقل و دانش باید گریست“ (۱۸)

اب ہم تاریخ اور حدیث کے اس فرق کو نکات وار پیش کرتے ہیں۔ تاکہ یہ فرق پوری طرح واضح ہو جائے۔

تاریخ اور حدیث کا تقابل

① تاریخ کی بنیاد

افواہوں پر رکھی جاتی

ہے۔ جنہیں بعد میں قرائن و قیاسات سے ترتیب دے کر تاریخ مرتب کر لی جاتی ہے۔

جبکہ: حدیث کا مواد یعنی شاہدوں کے بیانات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان شاہدوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو سفر و حضر غرض یہ کہ ہر وقت آپ ﷺ کے ساتھ اور آپ ﷺ کے

①۸ ”ایسی عقل و دانش پر آنسو بہانے کے سوا کیا کیا جاسکتا ہے؟“

صحبت میں رہتے تھے۔ مثلاً: سیدنا انس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ۔

② مؤرخ کا صاحبِ تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

جبکہ: محدثین کا صاحبِ حدیث سے گہرا قلبی لگاؤ ہونا ضروری ہے۔

③ مؤرخ کے ذاتی کردار کو کبھی زیرِ بحث نہیں لایا جاتا۔

جبکہ: محدثین کا قابلِ اعتماد ہونا ضروری شرط ہے اور سب سے پہلے راوی کا کردار ہی زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔

④ تاریخ کا تعلق کسی خاص ملک اور خاص دور سے ہوتا ہے۔

جبکہ: حدیث کا تعلق تمام نوعِ انسانیت سے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔

⑤ تاریخ میں کسی حکمران اور اس کے قبیلہ (یا اس کی کابینہ) کے حالات قلم بند کیے جاتے ہیں۔

جبکہ: حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے لیے قابلِ ذکر صرف ایک ہستی ﷺ ہے۔

⑥ تاریخ کا مؤرخ کبھی صرف ایک شخص ہوتا ہے کبھی دو یا دو سے زیادہ چند اشخاص پر مشتمل حکومت کا کوئی ادارہ ہوتا ہے۔

جبکہ: ابتدائی راویوں کے تعداد چار ہزار (۴۰۰۰) ہے۔ پھر بعد میں اس سلسلہ میں منسلک ہونے والے بھی شامل کیے جائیں تو یہ تعداد لاکھوں تک جا پہنچتی ہے۔

⑦ مؤرخین کی تعداد کم اور حلقہ تحقیق زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیوں کا امکان ہوتا

جبکہ: محدثین کی تعداد کثیر اور حلقہ تحقیق صرف ایک ہستی ہونے کی وجہ سے غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی لکھی ہوئی احادیث کی رسول اللہ ﷺ سے تصحیح و تصویب بھی کرائی تھی۔

⑧ مورخ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ وضاحت کرے کہ اس نے یہ مواد کن ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ تاکہ دیکھا جاسکے کہ آیا وہ ذرائع قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں؟

جبکہ: محدث کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان تمام ذرائع اور اسانید کا ذکر کرے، پھر ان ذرائع کا بھی قابل اعتماد ہونا ضروری ہوتا ہے۔

⑨ تاریخ کا میدان صرف کسی علاقہ میں مخصوص دور کے سیاسی نظام کو قلمبند کرنا ہے۔ پھر اس میں اس دور کی تہذیب و تمدن پر بھی کچھ روشنی پڑ جاتی ہے۔

جبکہ: حدیث کا میدان اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہر وہ بات جس کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ذات سے ہو، وہی اس کا میدان ہے۔ پھر ان ابتدائی محدثین میں چونکہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہذا آپ کی خانگی زندگی کا ہر گوشہ سامنے آ جاتا ہے۔

⑩ تاریخ نویسی میں مؤرخ کے ذاتی اور قومی رجحانات کو بڑا دخل ہے۔ لہذا ہر دور میں کسی مخصوص علاقہ کی تاریخ مؤثر توڑ کر پیش کی جاتی ہے۔

جبکہ: حدیث کے معاملہ میں صورت حال یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں محدثین کی تعداد کی یہ کثرت ہو اور ان میں ملک ملک کے باشندے شامل ہوں تو ایسے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔

⑪ تاریخ کے سلسلہ میں غلط بیانی اور غلط نویسی پر کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ لہذا مؤرخ اپنی رائے کے مطابق بات کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔

جبکہ: حدیث کے معاملہ میں غلط بیانی کی صورت میں جہنم کی وعید کی تلوار ہر وقت سر پر لٹکتی رہتی ہے۔ لہذا محدث پوری حزم و احتیاط اور وثوق سے بات کہتا ہے، یا پھر چپ رہتا ہے۔

⑫ تاریخ لکھنے والے مؤرخ یا ادارے معقول معاوضے پاتے ہیں اور حکومتوں کا اس تاریخ نویسی پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔

جبکہ: محدثین کا کچھ لینا تو درکنار۔ انھوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ اس راستہ پر نثار کر دیا۔

احادیث اور انا جیل:

ذرا غور فرمائیے! جن معیاروں پر اس اسوۂ حسنہ کو کس کر پیش کیا گیا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تاریخ تو درکنار انجیل تک کا یہ حال ہے کہ اس کے ابتدائی راوی صرف چار (۴) ہیں۔ پھر انھوں نے بھی خود قلمبند نہیں کی۔ بلکہ بعد میں آنے والے شاگردوں نے کی۔ سلسلہ اسناد کا کوئی ذکر نہیں۔ روایت اور درایت کا کوئی معیار نہیں۔ تورات قوم موسیٰ کو لکھی لکھائی مل گئی۔ جو بعد میں دود دفعہ ضائع ہوئی۔ پھر سینکڑوں سال بعد دوبارہ ضبط تحریر میں لائی گئی۔ ان دونوں کتابوں میں قرآن کی رو سے تحریف بھی ثابت ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کتابوں سے کبھی اتنا بدظن نہیں کیا۔ جتنا ہمارے یہ کرم فرما ہمیں اس ذخیرہ حدیث سے

بدظن کرنا چاہتے ہیں جو انسان کی ممکنہ کوششوں کی حد تک مُنَقَّح (غلطیوں سے پاک) کر دیا گیا ہے۔

اعجازِ حدیث:

اس سے بھی زیادہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ آیا اس اسوۂ حسنہ کی حفاظت کا یہ اہتمام محض اتفاقی طور پر ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کی کوئی اور مثال بھی مل جانی چاہیے تھی۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہم لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسوۂ رسول ﷺ کی ایسی حفاظت کے سلسلہ میں دستِ قدرت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو ایسا حافظہ اور ہمت دی۔ جس کی مثال بعد میں نہیں ملتی۔ پھر انھیں دولت سے نوازا۔ تو انھوں نے بے دریغ اس مقصد پر خرچ کیا اور اپنی انتھک جسمانی اور دماغی کوششوں سے اس فریضہ کو سرانجام دینے والی پاک باز جماعت پیدا کی۔ تو کیا یہ سب امر اتفاقی تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر کے اس اسوۂ رسول ﷺ اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کر دی۔ جس کا اس نے ذمہ لے رکھا تھا اور جسے تا قیامت باقی رہنا تھا۔ ورنہ اس اسوۂ کی حفاظت کے بغیر قرآن کے الفاظ کی حفاظت تو کچھ معنی نہیں رکھتی۔

نمبر (۱) اعتراض

کثرت احادیث

احادیث کی عددی کثرت کے اسباب:

علم حدیث پر منکرین حدیث نے یہ اعتراض بھی بڑی شدومد سے اٹھایا ہے کہ محدثین کے پاس اتنی تعداد میں احادیث آ کہاں سے گئیں؟ وہ نہایت مہیب اور مدہش اعداد و شمار پیش کر کے قارئین کرام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان میں سے 95% موضوع اور جعلی احادیث تھیں۔ جو پانچ فیصد صحیح احادیث تھیں بھی تو وہ اس طرح غلط ملط ہو گئی تھیں کہ ان کو الگ کر دینا کسی بھی انسان کے بس کا روگ نہ تھا۔ لہذا محدثین نے اپنے فہم و بصیرت کے مطابق جو بھی احادیث قبول کی ہیں۔ وہ بھی چنداں قابل اعتبار نہیں۔ حالانکہ کثرت تعداد احادیث کے درج ذیل پانچ اسباب میں سے صرف ایک سبب موضوع احادیث کا وجود ہے۔ وہ اسباب درج ذیل ہیں:

(۱) بلحاظ وسعت معانی:

سنن اور احادیث میں جو فرق ہے وہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ سنن کا تعلق صرف رسول اللہ ﷺ کی ایک ذات سے ہے۔ جب کہ احادیث کا تعلق بیشمار صحابہ اور تابعین

کے اقوال و افعال سے بھی ہے۔ لہذا احادیث کی تعداد سنن رسول ﷺ سے کئی گنا زیادہ ہونا لازمی امر ہے۔

(۲) بلحاظ اسناد اور طریق:

جس کی مثال ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ① ایک سنت قوی ہے۔ جب کہ احادیث کے لحاظ سے اس کا شمار سات سو (۷۰۰) ہے۔ اس لحاظ سے بھی احادیث کی تعداد سنن سے بیسیوں گنا بڑھ جاتی ہے۔

(۳) سنت رسول ﷺ کا دار و مدار زیادہ تر تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم پر:

دور نبوی میں سنت کا دار و مدار کتابت و روایت سے زیادہ تعامل صحابہ پر تھا۔ مثلاً صحابہ آپ کو جیسے نماز پڑھتے دیکھتے ویسے ہی پڑھ لیتے۔ یا جو فود باہر سے مدینہ آتے۔ آپ انھیں چند دن اپنے پاس ٹھہرا کر، جاتے وقت یہ وصیت کرتے کہ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ②

یا آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ③

① ترجمہ: "اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے"

صحیح البخاری، کتاب بَلَدِ الْوَحْيِ، باب کیف کان بَلَدُ الْوَحْيِ الخ +1: صحیح مسلم = كِتَابُ الْإِمَارَةِ: بَابُ قَوْلِهِ ﷺ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)) ۱۹۰۷:

② ترجمہ: "نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔" صحیح البخاری: كِتَابُ الْأَذَانِ: بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً الخ ۶۳۱:-

③ ترجمہ: "مجھ سے حج کے ارکان کی ادائیگی کے طریقے سیکھ لو۔" تخریج: (مَنْ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ - كِتَابُ الْحَجِّ: بَابُ الْإِضَاعِ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ <

پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے احکام کے کوائف و تفصیلات کو روایت و کتابت کرنا شروع کیا تو انھیں چھوٹے چھوٹے ارشادات سے دفتر کے دفتر تیار ہو گئے۔

(۴) موضوع احادیث کا وجود:

اس ضمن میں ہم اپنے مضمون ”وضع حدیث اور وضاعین“ میں بھرپور تبصرہ پیش کر چکے ہیں۔ ۴۲

﴿ (۵: ۱۲۵)، الحدیث: ۹۵۲۴۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دیکھئے: إرواء الغلیل، الحدیث: ۱۰۷۴، اس حدیث کو الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو نعیم، امام ابویعلیٰ اور امام احمد (رضی اللہ عنہم) نے بھی روایت کیا ہے۔

﴿۴۲﴾ مصنف نے اس موضوع پر بڑی تفصیل اور دلیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو مصنف رحمہ اللہ کی کتاب ”آئینہ پرویزیت“ کے حصہ چہارم کے پہلے باب کا ایک عنوان ”وضاعین کون تھے؟“ نیز ملاحظہ ہو حصہ چہارم کا چھٹا باب ”وضع حدیث اور وضاعین۔“ آپ کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ:

”مسلمانوں میں منافقین اور مرتدین کا ایک گروہ شامل تھا۔ جو آپ کی وفات کے بعد کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ایک واقعہ تو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوا جس کو ابن عدی نے کامل میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وضاعین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ وہ حدیثیں گھڑنے والے چھ (۶) قسم کے لوگ تھے:

۱۔ زنداقہ (سیکولرز) ۲۔ اہل تشیع ۳۔ صوفیہ

۴۔ امراء و سلاطین ۵۔ معتزلین ۶۔ خوارج

انہوں نے اپنے اپنے فرسودہ نظریات اور باطل عقائد کو سچا ثابت کرنے

(۵) موضوع احادیث کے طرق اور اسناد:

ہم محولہ بالا مضمون میں یہ بھی بتلا چکے ہیں کہ محدثین کو موضوع احادیث کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد کو بھی یاد رکھنا پڑتا تھا۔ تاکہ ان سے عوام کو متنبہ رکھ سکیں۔ تو جس طرح سنن رسول ﷺ جب طرق کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں تو احادیث بیسیوں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح موضوع احادیث بھی طرق کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ شمار ہونے لگی تھیں۔

کثرت احادیث کی بات جب چل ہی نکلی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیتے چلیں جو اس سلسلہ میں ”طلوع اسلام“ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں:

حدیثوں کی تعداد:

احادیث کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی تعداد کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ مقام حدیث کے صفحہ نمبر ۲۵ پر زیر عنوان ”کتنی حدیثوں کو رد کر دیا“ لکھتے ہیں:

”ضمناً یہ بھی دیکھیے! ان حضرات کو کس قدر احادیث ملیں اور ان سے انھوں نے کتنی احادیث کو منتخب کر کے اپنے مجموعہ میں داخل کیا:

﴿ کے لیے بے شمار احادیث خود گھوڑ لبیں نہیں۔ جن سے وہ اپنے عقائد کا دفاع کرتے اور اہل حق کے نظریات کا رد کرتے۔ پھر ایک ایک موضوع حدیث کو کئی کئی اسناد سے جب بیان کیا جائے تو لامحالہ بظاہر احادیث و روایات کی تعداد بہت زیادہ محسوس ہوگی۔

①..... امام بخاری رحمہ اللہ:

چھ لاکھ (۶,۰۰,۰۰۰) میں سے مکررات (تکرار والی) نکال کر صرف ۲۷۶۲؟

②..... امام مسلم رحمہ اللہ:

تین لاکھ (۳,۰۰,۰۰۰) میں سے مکررات نکال کر صرف ۴۲۴۸

③..... امام ابو داؤد رحمہ اللہ:

پانچ لاکھ (۵,۰۰,۰۰۰) میں سے مکررات نکال کر صرف ۴۸۰۰

④..... امام ترمذی رحمہ اللہ:

(امام ترمذی کی روایات اور تعداد درج کرنا چھوڑ گئے ہیں)

⑤..... امام ابن ماجہ رحمہ اللہ:

چار لاکھ (۴,۰۰,۰۰۰) میں سے مکررات نکال کر صرف ۴۰۰۰

⑥..... امام نسائی رحمہ اللہ:

دو لاکھ (۲,۰۰,۰۰۰) میں سے مکررات نکال کر صرف ۴۳۲۱

ظاہر ہے کہ جب رد و قبول کا دار و مدار جامع الأحادیث (احادیث جمع کرنے والے) کی ذاتی بصیرت ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ لاکھوں کے انبار میں سے جنہیں ان حضرات نے مسترد قرار دے دیا تھا کتنی صحیح حدیثیں بھی ضائع ہو گئیں ہوں گی؟ باقی رہا یہ معاملہ کہ جن احادیث کا ان حضرات نے انتخاب کیا۔ ان میں کتنی حدیثیں ایسی آگئی ہوں گی جسے کسی صورت میں بھی حضور اکرم ﷺ کے اقوال یا افعال قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

(مقام حدیث صفحہ نمبر: ۲۶، ۲۵)

امام بخاری کے متعلق ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”انھوں نے شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ پھر کر چھ لاکھ (۶,۰۰,۰۰۰) کے قریب احادیث جمع کیں۔ ان میں سے انھوں نے اپنے معیار کے مطابق صرف ۷۲۰۰ احادیث کو صحیح پایا اور انھیں اپنی کتاب میں درج کر لیا باقی پانچ لاکھ ترانوے ہزار کو مسترد کر دیا۔ (مقام حدیث صفحہ نمبر: ۲۲)

اور تیسرے مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا:

”ذرا سوچئے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ پانچ لاکھ چورانوے ہزار (۵,۹۲,۰۰۰) احادیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی دانست میں رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہو سکتیں اور اس سے منکر حدیث نہیں قرار پاتے تو اگر آج کوئی شخص ایک حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ اس کی بصیرت قرآن کی رو سے (یہ حدیث) رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہو سکتی تو وہ کافر اور خارج از اسلام کس طرح قرار پا سکتا ہے؟ وہ درحقیقت ایک جامع حدیث کے فیصلے یا راوی کی روایت کے صحیح ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد نبوی سے انکار نہیں کرتا“ (مقام حدیث صفحہ نمبر: ۵۶)

مندرجہ بالا اقتباسات سے درج ذیل امور قابل غور ہیں:

کذب بیانی اور دھوکہ دہی:

اقتباس نمبر ایک میں مندرجہ احادیث کی تعداد بیس (۲۰) لاکھ (۲۰,۰۰,۰۰۰) سے متجاوز ہے۔ جب کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو روایات میں مذکور ہے وہ چودہ لاکھ (۱۴,۰۰,۰۰۰) ہے۔ جس میں صرف مندرجہ بالا محدثین ہی شامل نہیں بلکہ دوسرے

محدثین بھی شامل ہیں اور اس کثرت تعداد کے پانچ اسباب ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ گویا یہ تعداد مختلف طرق و اسانید کی ہے نہ کہ متون، سنن اور آثار کی۔ چونکہ محدثین ہر طریق اور سند کو الگ حدیث شمار کرتے ہیں۔ لہذا یہ تعداد انھیں کے شمار کے مطابق ہے۔ متون کے شمار کے مطابق نہیں۔

احادیث کی اصل تعداد:

مکررات نکال کر جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ متون، سنن اور آثار مندرج ہیں۔ جسے عرف عام میں حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی مجموعی تعداد ۲۰ ہزار سے متجاوز نہیں۔ پھر بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ جو مندرجہ بالا مختلف مجموعوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس طرح ان کی اصل تعداد نصف سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ چنانچہ امام حاکم کی تحقیق کے مطابق صحاح ستہ کے علاوہ مسند احمد بن حنبل سمیت صحیح احادیث کی تعداد دس ہزار سے زیادہ نہیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

«الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى لَا تَبْلُغُ عَشْرَةَ آلَافٍ»

(تَوْجِيهُ النَّظَرِ بِحَوَالِهِ "تدوین حدیث" صفحہ نمبر: ۲۰۰)

”اعلیٰ درجہ کی حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچ پاتی“

اب اگر دس ہزار میں زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کی جائے اور صرف صحیح اور اعلیٰ درجہ کی احادیث کے علاوہ حسن اور ضعیف روایتوں کو بھی لیا جائے اور صحاح ستہ اور مسند احمد کے علاوہ دوسری بیسیوں کتب احادیث کو بھی، جن کا شمار طبقہ سوم اور چہارم میں ہوتا ہے۔ تو ان کی مجموعی تعداد کے متعلق جناب مناظر احسن گیلانی اپنی تصنیف ”تدوین

حدیث“ میں لکھتے ہیں:

”بہر حال شمار کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ صحیح، حسن، ضعیف ہر قسم کی تمام حدیثیں جو اس وقت صحاح ستہ، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی تعداد پچاس ہزار (۵۰،۰۰۰) بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہر رطب و یابس کے مجموعہ کی تعداد ہے۔ تمام کتابوں سے چھان بین کر ابن جوزی ہی نے نہیں، جن کی تنقید کا معیار بہت سخت ہے۔ بلکہ امام حاکم نے، جوزی اور مساحت میں مشہور ہیں، کہا ہے: ”اول درجہ کی صحیح حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک بھی نہیں پہنچتی“ (تدوین حدیث: ۱۹۵)

یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اس پچاس (۵۰) ہزار کی تعداد میں احادیث کی جملہ اقسام (خواہ وہ احادیث مقبول کے ضمن میں آتی ہوں یا مردود کے) شامل ہیں۔ مردود احادیث کی اقسام میں موضوعات سب سے کم تر درجہ کی ہیں۔ پھر جب ہمارے طبقہ سوم اور چہارم میں بالخصوص موضوعات کی ایک کثیر تعداد موجود ہے تو اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے؟

ذخیرۃ احادیث میں رطب و یابس کا اندراج:

رہا یہ سوال کہ محدثین نے ہر طرح کے رطب و یابس کو اپنے مجموعوں میں کیوں شامل کر دیا؟ تو اس کا جواب ہم ”ضع حدیث“ میں دے چکے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ باطل فرقوں کے اس اعتراض کی گنجائش کو ختم کر دیا گیا ہے کہ ”محدثین نے ہماری روایات کو ضائع کر دیا ہے حالانکہ وہ صحیح تھیں۔“

صحیح احادیث کی صحت کی عقلی دلیل:

بات ہو رہی تھی صحیح احادیث کی کل تعداد کی کہ وہ دس ہزار تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو اب اس تعداد کا اس تحریری سرمایہ احادیث سے مقابلہ کیجیے۔ جو عہد نبوی میں تحریر ہو چکا تھا۔ جس کی تفصیل ہم کتابت حدیث میں پیش کر چکے ہیں اور جس کا ”طلوع اسلام“ کو بھی اعتراف ہے۔ کیا اس بات سے یہ حقیقت واضح نہیں ہو جاتی؟ کہ تیسری اور چوتھی ہجری میں اگر سرمایہ حدیث میں کچھ اضافہ یا ملاوٹ ہوئی بھی تھی تو محققین کی جماعت نے اس کی نشاندہی کر کے اسے پھر سے علیحدہ کر دیا ہے اور اس اسوۂ رسول ﷺ کے صحیح خدوخال نکھر کر سامنے آگئے ہیں۔ جس کی اتباع تا قیامت مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی تھی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی تھی۔ یہ تو ظاہر ہے انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری انسانوں کے ذریعہ ہی پوری کراتا ہے اور جن انسانوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا وہ یہی محدثین کرام رحمہم اللہ کی جماعت تھی۔

”طلوع اسلام“ کا سفید جھوٹ:

آپ دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا تینوں اقتباسات میں احادیث کے رد و قبول کے سلسلہ میں ”طلوع اسلام“ نے محدثین (بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ) کے متعلق ”ذاتی بصیرت، اپنے معیار اور اپنی دانست“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ محدثین نے احادیث کے رد و قبول کے لیے اپنی دانست یا بصیرت کو قطعاً معیار نہیں بنایا۔ بلکہ ان کا معیار روایت و درایت یا چھان بین کے وہ اصول تھے جن کی ابتداء سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی اور بتدریج ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے محدثین تک

پہنچے تھے۔ نیز یہ سفید جھوٹ اس لیے بھی ہے کہ ”طلوع اسلام“ نے اسی کتاب ”مقام حدیث“ کے صفحہ: ۱۰۷، اور صفحہ: ۱۵۸ پر ان اصولوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

روایت کے معیار کے لیے صفحہ: ۳۰ پر اسماء الرجال، صفحہ: ۲۴ پر ثقاہت کا فیصلہ، صفحہ: ۱۰۷ تا ۱۱۲ پر تنقید حدیث، صفحہ: ۱۱۹، ۱۲۰ پر روایت اور شہادت، وغیرہ عنوانات کے تحت جو تبصرہ اور تنقید پیش کی گئی ہے۔ اگر روایت کے معیار کے لیے محدثین کے ہاں کوئی اصول ہی نہ تھے اور وہ محض اپنی دانست اور بصیرت سے رد و قبول کرتے تھے تو پھر ادارہ مذکور کو مندرجہ بالا موضوعات پر تبصرہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

حدیثوں کے ضیاع کی فکر:

فرماتے ہیں کہ ”ان لاکھوں کے انبار میں جنہیں ان حضرات نے مسترد کر دیا تھا کتنی صحیح حدیثیں بھی ضائع ہو گئی ہوں گی۔“

ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ فکر تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جن کے ہاں حدیث کی کچھ اہمیت ہے اور وہ اسوۂ رسول ﷺ کو واجب الاتباع اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے ہاں صحیح حدیث کی بھی فقط اتنی ہیں اہمیت ہو کہ وہ صرف عہد نبوی میں ہی واجب الاتباع یا اسوۂ حسنہ تھی۔ اب اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اب زمانہ کے حالات بدل چکے ہیں اور نہ ہی وہ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انھیں ایسی فکر کیوں ہو؟

تاہم اطلاعاً عرض ہے کہ صحیح البخاری میں مرویات (مع اخبار و آثار) کی کل تعداد ۹۶۸۴ ہے۔ اگر آثار اور مراسیل کو حذف کر دیا جائے تو باقی مرفوع احادیث کی تعداد مکررات نکالنے کے بعد ۲۶۶۳ رہ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقی پانچ لاکھ

نوے ہزار کو مسترد نہیں کیا تھا بلکہ چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ امام مذکور کی یہ کتاب ”المُختَصَر“ بھی ہے۔ پھر ایسی نظر انداز شدہ صحیح احادیث جو امام مذکور کی شرائط پر پوری اترتی تھیں وہ بھی ضائع نہیں ہوئیں۔ بلکہ بعد میں آنے والے محدث امام حاکم نے انھیں اپنی تصنیف ”مستدرک حاکم“ میں جمع کر دیا ہے۔ لہذا اس بات پر افسوس کی ضرورت نہیں کہ دین کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا ہوگا۔

”طلوع اسلام“ کی اصل شکایت:

اب تیسرے اقتباس کو پھر سامنے لائیے: جو یہ ہے۔

”ذرا سوچئے کہ اگر امام بخاری پانچ لاکھ چورانوے ہزار (۵,۹۴,۰۰۰) احادیث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کی دانست میں رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہو سکتیں اور وہ منکر حدیث نہیں قرار پاتے تو اگر آج کوئی شخص ایک حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ اس کی قرآنی بصیرت کی رو سے (یہ حدیث) رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہو سکتی تو وہ کافر اور خارج از اسلام کس طرح قرار پاسکتا ہے؟ وہ درحقیقت ایک جامع حدیث (احادیث جمع کرنے والے) کے فیصلے یا راوی کی روایت کے صحیح ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد نبوی سے انکار نہیں کرتا۔“

اس سوال پر تو دراصل ”طلوع اسلام“ ہی کو سوچنا زیادہ مناسب تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن اس نے سوچنے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی۔ یہ سوال جن غلط مفروضوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے ان کی کچھ وضاحت ہم ذیل میں کیے دیتے ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ نے جن احادیث کو چھوڑ ان کی حیثیت تین قسم کی تھی:

۱۔ محض طرق و اسانید، شواہد و توابع کی، جن کا درج کرنا ضروری نہ تھا۔
 ب۔ ایسی احادیث جو آپ کی مقرر کردہ شرائط پر پوری نہ اتر سکیں۔ مثلاً: آپ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ راویوں کا محض ہم عصر ہونا کافی نہیں بلکہ ان کی ملاقات کا ثابت ہونا بھی شرط ہے۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک ملاقات شرط نہیں، لہذا بہت سی ایسی صحیح احادیث ہیں جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے چھوڑ دیا لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے انہیں اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا بعض حدیثوں کو چھوڑنا، حدیث کے فی نفسہ صحت و سقم کی بناء پر نہ تھا بلکہ ان کی مقرر کردہ شرائط پر پورا نہ اترنا تھا۔

ج۔ پھر آپ نے اپنی شرائط پر پوری اترنے والی بھی بہت سے حدیثوں کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ ان کا پورا مفہوم پہلی منتخب شدہ احادیث میں آچکا تھا۔
 ۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی تحقیق میں اپنی دانست یا پسندیدگی و ناپسندیدگی سے کام نہیں لیا بلکہ روایت و درایت کے ان کڑے معیاروں کو ملحوظ رکھا ہے۔ جن کی بنیاد سیدنا علی رحمہ اللہ نے ڈالی پھر اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے، وہ دوسری صدی ہجری کے آخر تک ایک مکمل فن کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس فن کے جملہ علوم کے ماہر تھے اور انہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کرنے سے پہلے خود سے بھی اس فن پر چند کتابیں لکھیں۔

۳۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی دانست یا بصیرت محض قرآنی نہ تھی بلکہ دینی تھی۔ جس میں اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ جو انہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی راہ سے ملی۔

تبع تابعین کا دور ۲۲۰ ہجری اور بقول بعض ۲۶۰ ہجری ہے اور امام صاحب کی پیدائش ۱۹۴ ہجری اور وفات ۲۵۷ ہجری ہے۔ لہذا آپ کو تبع تابعین سے استفادہ کا بھرپور موقع ملا ہے۔ پھر یہ دینی بصیرت بھی محض متواتر نہ تھی۔ بلکہ یہ بصیرت بھی روایت و درایت کے معیاروں کی سختی سے پابند تھی۔ اسی بصیرت کے تحت آپ نے لاکھوں کے انبار سے چند احادیث کا انتخاب کیا اور جن احادیث کو آپ نے صحیح سمجھا ان پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں نے بھی اسے واجب العمل قرار دیا۔ تا آنکہ کوئی حدیث مزید رد و قدح کے بعد صحت کے معیار سے گرنے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انتخاب پر ہر طرف سے مدح و تحسین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کفر یا خروج از اسلام تو دور کی بات ہے، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتی تھی۔

کفر کی اصل وجہ:

اب اس قرآنی بصیرت والے شخص کی طرف آئیے۔ اس کی قرآنی بصیرت کے ماخذ دو

ہیں:

①..... دور جاہلیت کی عربی لغت۔

②..... زمانہ بھر میں پھیلے ہوئے جدید اور ملحدانہ افکار و نظریات۔

اب یہ شخص ان افکار و نظریات کو لغت سے کام لے کر اپنی عقل کی روشنی میں قرآن میں سمونا چاہتا ہے۔ وہ شخص تحریف معنوی، آیات کی تقدیم و تاخیر اور ان کے جوڑ توڑ میں بڑا دلیر اور مشاق ہے۔ اب عقل کے لیے یہ کام بھی کیا کم ہے؟ کہ وہ شخص سنن رسول ﷺ کی اطاعت کا پھندا بھی اپنے گلے میں ڈال کر خواہ مخواہ راہ میں رکاوٹیں پیدا کر لے اس

شخص کے لیے احادیث میں مذکور اسوۂ رسول ﷺ کا مفہوم یہ ہو کہ اس کی اتباع صرف صحابہ کے لیے لازم تھی۔ بعد میں آنے والے ادوار میں اسوۂ رسول ﷺ کی اتباع کا مفہوم یہ ہو کہ مرکز ملت جو شریعت وضع کرے اسی کی اتباع فی الحقیقت اسوۂ رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔ گویا اس کی نظروں میں تمام تر ذخیرۂ احادیث بے کار بھی ہے اور بعد از وقت بھی۔ لہذا آپ ہی بتائیں ایسے شخص کو منکر سنت یا منکر حدیث نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟

رہا امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی ایک حدیث سے انکار پر کافر اور خارج از اسلام قرار پانے کا مسئلہ تو اس کا کوئی قائل نہیں۔ مقام حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ اور بھی ”چند نامور ہستیوں“ کے متعلق مذکور ہے کہ وہ بعض حدیثوں کا انکار کر دیتے تھے۔ یا ان پر جرح کی ہے۔ لیکن ان پر محض اس بناء پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ (کہ وہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی) کفر کا سوال دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی سنت رسول ﷺ کے صحیح ثابت ہو جانے کے بعد بھی اسے واجب الاتباع نہ سمجھا جائے۔

کثرت احادیث اور صحیفہ ہمام بن منبہ رحمہ اللہ:

مقام حدیث صفحہ: ۱۹ پر پرویز صاحب لکھتے ہیں: ”اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ امام ہمام بن منبہ ۵۸ ہجری سے پہلے مدینہ میں بیٹھ کر احادیث کا مجموعہ مرتب کرتے ہیں اور انھیں صرف ۱۳۸ حدیثیں ملتی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں جب امام

بخاری رحمہ اللہ، احادیث کو جمع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انھیں چھ (۶) لاکھ احادیث مل جاتی ہیں۔ (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کو دس (۱۰) لاکھ اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، کو بارہ (۱۲) لاکھ احادیث ملی تھیں) نیز یہ حقیقت بھی غور طلب ہے کہ جو احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ لیکن ان کے شاگرد کے مجموعہ میں کل ۱۳۸ (ایک سو اڑتیس) احادیث ہیں۔ بہر حال پہلی صدی ہجری میں انفرادی طور پر جمع کرنے کی جو کوشش ہوئی اس کا حاصل صحیفہ ہمام بن منبہ رحمہ اللہ کی ایک سو اڑتیس (۱۳۸) احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور کے کسی تحریری سرمایہ کا سراغ نہیں ملتا۔“

مندرجہ بالا اقتباس میں آپ نے دو عدد غور طلب حقیقتیں بیان فرمائیں اور تیسرا انھیں غور طلب حقیقتوں کا نتیجہ۔ اب ہم ان تینوں حقیقتوں پر بالترتیب غور کرتے ہیں:

چند غور طلب حقائق:

پہلی غور طلب بات میں ایک اور غور طلب بات ضمناً شامل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمام بن منبہ ۵۸ھ میں احادیث لکھتے ہیں تو انھیں صرف ۱۳۸ (ایک سو اڑتیس) احادیث ملتی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۲ ہجری سے پہلے لکھنے بیٹھتے ہیں تو انھیں ۵۰۰ (پانچ سو) احادیث مل جاتی ہیں۔ غور کیجیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ سے ۴۷ سال پہلے لکھنا شروع کرتے ہیں تو انھیں چار گناہ زیادہ احادیث مل جاتی ہیں۔ پھر یہ بات کیا ہوئی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پانچ سو احادیث لکھنے کی حقیقت کو ”طلوع اسلام“ نے مقام حدیث میں کئی مقامات پر تسلیم کیا ہے۔ جہاں تک احادیث کو تحریر میں لانے اور ان احادیث کے صحیح ترین مجموعہ ہونے کا تعلق ہے۔ اس سے کس کو

انکار ہے؟ پھر اس سے ضمناً یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے دور نبوی میں ۵۰۰ سے زیادہ احادیث بھی تحریر میں آسکتی ہیں۔ جیسا کہ صحیح روایات سے بھی ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے حکم سے ایک ہزار (۱۰۰۰) احادیث پر مشتمل ”الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ“ تحریر کیا تھا۔

❁ دوسری غور طلب بات آپ نے یہ فرمائی کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ لیکن ان کے شاگردوں کے مجموعہ میں کل ۱۳۸ احادیث ہیں۔ یہ غور طلب مسئلہ بھی دراصل کم فہمی پر مبنی ہے۔ اگر تو ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ نے کہیں یہ بھی لکھا ہوتا کہ میں نے اپنے استاد سے ساری حدیثیں اخذ کر لی ہیں تو پھر ”طلوع اسلام“ کا اعتراض بجا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ امام ہمام رضی اللہ عنہ نے کہیں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے استاد سے اخذ کیا اس کا ما حاصل یہی ۱۳۸ احادیث ہیں۔ آج کل بعض لوگ اربعین لکھتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس نے اپنے استاد سے بس یہی چالیس (۴۰) حدیثیں ہی سیکھی ہیں۔ یا اس سے آگے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کے استاد کو یہی چالیس (۴۰) حدیثیں ہی معلوم ہوں گی۔ جہالت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے؟

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آٹھ سو (۸۰۰) شاگرد تھے۔ جن میں ایک امام ہمام بن منبہ بھی ہیں۔ جس طرح ہر شاگرد نے اپنی بساط کے مطابق استاد سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا۔ آپ نے جو مجموعہ مرتب کیا۔ اس کا تعلق صرف اقوال رسول ﷺ سے ہے، یعنی اس میں قولی حدیثیں درج ہیں۔ فعلی اور تقریری وغیرہ

مذکور نہیں۔ پھر ان قولی احادیث میں سے انتخاب میں آپ کی پسند کو بھی خاصا دخل ہے۔ یہ آپ نے کہیں وضاحت نہیں فرمائی کہ جتنی قولی حدیثیں میں نے اپنے استاد سے حاصل کیں۔ وہ سب اس مجموعہ میں درج کر دی ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے تاریخ حدیث کے دوسرے حصہ انتخاب حدیث میں صرف سات سو (۷۰۰) احادیث درج کی ہیں اور محترم عبدالغفار حسن نے اپنی کتاب انتخاب حدیث میں صرف چار سو (۴۰۰) حدیثیں درج کی ہیں۔ تو کیا اس سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ ان حضرات کا اپنا یا اپنے استادوں کا علم بس اتنی ہی احادیث تک محدود تھا؟

ان دو قابل غور حقیقتوں کے بعد آپ نے جو نتیجہ پیش فرمایا وہ یہ ہے کہ ”پہلی صدی کے آخر تک ماسوائے ان ۱۲۸ احادیث کے اور کسی تحریری سرمایہ کا سراغ نہیں ملتا۔“

آپ کا یہ نتیجہ جھوٹ کا پلندا اس لیے ہے کہ اس تحریر (صفحہ نمبر: ۱۹ کی تحریر) سے پہلے آپ کو اس تحریری سرمایہ کا بہت کچھ سراغ لگ چکا تھا۔ جو پہلی صدی کے آخر میں نہیں بلکہ دور نبوی میں موجود تھا اور جس کا ذکر آپ نے مقام حدیث کے صفحہ: ۱۰ پر چار (۴) نمبروں کے تحت کیا ہے۔ نیز جس پر ہم کتابت حدیث کے ضمن میں اپنا تبصرہ پیش کر چکے ہیں۔

جمو نہا (عزیز الرحمن)

”طلوع اسلام“ کا معیار حدیث

مرکز ملت کی دریافت کے بعد بھی حدیث کے بہت سے ایسے گوشے باقی رہ گئے تھے۔ جن کی بناء پر ”طلوع اسلام“ کو احادیث کی افادیت کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر احادیث کی روایات کو ناقابل اعتماد قرار دے دیا جائے تو سرے سے قرآن کریم کو ہی اللہ کا کلام اور اس کا محفوظ شکل میں موجود ہونا بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی مجبوری کے تحت پرویز صاحب نے فرمایا:

”آپ سوچئے تو کہ اگر احادیث و روایات سے انکار کر دیا جائے تو پھر خود قرآن کے متعلق شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ آخر یہ بھی تو روایات ہی کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے قرآن کو موجودہ شکل میں ترتیب دیا۔“ (مقام حدیث صفحہ: ۳۴۰)

لہذا ”طلوع اسلام“ کو اپنی ضرورت اور پسند کی روایات کے لیے کچھ معیار قائم کرنے پڑے جو یہ ہیں:

”جہاں تک احادیث کا تعلق ہے ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو، یا جس سے حضور نبی اکرم ﷺ یا کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت داغدار نہ ہوتی

ہو۔“ (طلوع اسلام کا مقصد و مسلک، شق نمبر: ۱۴)

اس اقتباس سے درج ذیل تین معیار سامنے آئے:

① حدیث قرآن کے مطابق ہو۔

② اس میں رسول اللہ ﷺ پر کسی قسم کا طعن نہ پایا جاتا ہو کہ اس سے آپ کی سیرت و اعدار ہو۔

③ یہی اصول کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔

معیار اول، قرآن کے مطابق ہو:

اس معیار پر درج ذیل اعتراض وارد ہوتے ہیں:

① جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی اس کو تسلیم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس کے عوض قرآن ہی کافی نہیں؟ قرآن کو اپنی تائید کے لیے کسی حدیث یا روایت کی ضرورت ہی کیا ہے؟

② جو روایات قرآن کی آیات کی ترتیب بتلاتی اور اس کی محفوظیت کو ثابت کرتی ہیں۔ آپ انھیں کس قاعدہ کی رو سے درست سمجھتے ہیں؟ یا مثلاً یہ کہ نمازوں کی تعداد ہر دن میں پانچ ہے۔ یہ حدیث قرآن کی کون سی آیت کے مطابق ہے؟ پھر کیا یہ حدیث یا ایسی احادیث ”طلوع اسلام“ کے نزدیک صحیح ہوں گی یا غلط؟ یہ بھی خیال رہے کہ ایسی روایات سے نہ رسول کریم ﷺ کی سیرت و اعدار ہوتی ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔

③ قرآن تو حروف و الفاظ کا مجموعہ ہے جب تک اس کا کوئی مفہوم متعین نہ کیا جائے

یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ”طلوع اسلام“ کے قرآنی مفہوم ^(۴) کو صحیح تصور کیا جائے جو کہ ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کے مطابق ایک ہی حدیث ایک مقام پر تو صحیح قرار پاتی ہے لیکن دوسرے مقام پر یا دوسرے دور میں وہی حدیث مردود بن جاتی ہے تو اس قسم کی کئی مثالیں آپ کو اس کتاب میں مل سکتی ہیں۔

③ اگر قرآن ہی کی ایک آیت دوسری کے مخالف یا متعارض ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ مثلاً ارشاد باری ہے:

① ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (القصص = ۲۸: ۵۶)

”(اے محمد!) تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے

ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے“

اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

② ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى = ۴۲: ۵۲)

”اور بے شک (اے محمد!) تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو“

اسی طرح جبر و قدر کی آیات میں بھی بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ پھر اور بھی کئی

ایسے امور ہیں۔ اب ہم چونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ لہذا ایسے مقامات پر تاویل کے ذریعہ تطبیق پیدا کر لیتے

④ قرآنی مفہوم کے لیے دیکھئے ”آئینہ پرویزیت“ کا مضمون ”ایمان بالکتاب“ حصہ ششم۔

ہیں۔^(۲۲) پھر جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے قول و

(۲۲) اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی آیات اور صحیح احادیث میں کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔ اگر کہیں قرآن کی دو آیات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے وہ حقیقتاً تضاد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں آیات کا مطلب الگ الگ ہے۔ اسی طرح اگر کسی صحیح حدیث اور قرآن کی آیت میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے تو وہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ جس طرح دو قرآنی آیات میں تضاد نہیں ہو سکتا اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث اور قرآنی آیت میں بھی تضاد نہیں ہو سکتا۔

پہلی مثال = قرآن مجید کے ایک مقام کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک سورۃ القصص کی آیت نمبر ۵۶ ہے اور دوسری سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر: ۵۲ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے نبی! جس کو پسند کریں اس کو ہدایت سے نواز دیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت دینے یا ہدایت سے محروم رکھنے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے دل میں صراط مستقیم کی ہدایت کو اتار دینا۔ اس کو عملی اور واقعاتی طور پر صراط مستقیم پر چلا دینا یہ صرف ہمارا کام ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب اس آیت کے شان نزول سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم ﷺ کے ہمدرد اور غمگسار چچا ابو طالب بن عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا۔ تو آپ ﷺ نے کوشش فرمائی کہ میرے چچا جان ایک دفعہ ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے رؤساء قریش کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی ﷺ کو اس بات کا بڑا قلق اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی

فعل میں تعارض یا خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اگر ایسے مقامات پر تاویل کے ذریعہ تطبیق

اکرم ﷺ پر واضح کر دیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن ہدایت کے راستہ پر چلا دینا یہ صرف ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔

(صحیح البخاری = کتاب التفسیر، باب قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ۴۷۷۲ + صحیح مسلم = کتاب الإیمان: باب الدلیل علی صِحَّةِ الاسلام من حضره الموت.....: ۲۴)

جبکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”اے نبی! آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں:“ اس آیت کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے اس مطلب کا تعین بھی قرآن مجید کی ہی دیگر آیات کرتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة=۵: ۶۷)

”اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے (وہ لوگوں تک) پہنچا دیجیے۔“

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل=۱۶: ۱۲۵)

”اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو ح کمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْهُ وَرَبِّكَ فَكَثُرَ﴾ (المدثر=۷۴: ۱-۳)

”اے کھڑا اوڑھنے والے! اٹھ کھڑا ہو (اور لوگوں) کو ڈرائیے اور اپنے رب

پیدا کر لیں تو ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہذا درج بالا وجوہ کی بناء پر یہ معیار درست نہیں۔

﴿ کی کبریائی بیان کیجیے ۵﴾

دوسری مثال: سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (الحجر=۹۲:۱۵، ۹۳)

”(اے نبی ﷺ!) تیرے پروردگار کی قسم ہے! ہم ان سب سے (قیامت کے

روز) ضرور سوال کریں گے ۵ اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ۵“

لیکن... سورة الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ يَعْرِفُ

الْمُجْرِمُونَ سِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝﴾ (الرحمن=۳۹:۵۵-۴۱)

”اس (قیامت والے) دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق

سوال نہ کیا جائے گا ۵ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ۵

مجرم اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بالوں اور

قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے ۵ (اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا)“

مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم

ضرور سوال کریں گے۔ جب کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سوال

نہیں کریں گے۔ بظاہر کتنا واضح تضاد اور تعارض ہے۔ مگر دونوں آیتوں

کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں تو یہ تضاد دور ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت کا

مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت کے روز سب لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق

ضرور سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے یہ یہ جرم اور گناہ کیوں کیا؟ اور

دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دریافت نہیں کریں گے کہ تم نے کیا

کیا گناہ اور جرم کیا۔ بلکہ ان کے اعمال نامے اور مکمل ریکارڈ تو پہلے ہی

تیار حالت میں ہمارے پاس ہوں گے۔ پس ان کی شکلوں اور حلیوں سے

پہچان کر اور پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں بھیںکا

جاتا رہے گا۔ المختصر قیامت کے روز یہ سوال ہو گا کہ جرم کیوں کیا؟ ﴿

معیار دوم، رسول اللہ ﷺ کی توہین:

اب دیکھیے اگر قرآن کی کسی آیت سے رسول اللہ ﷺ کی سیرت بظاہر داغدار معلوم ہوتی ہو تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا پھر قرآن کی اس آیت کو بھی (نعوذ باللہ) مردود سمجھا جائے گا۔ مثلاً قرآن میں ہے:

① ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (عبس=۸۰:۱-۲)

”اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا“

اب دیکھیے! یہ آیت ایک اخلاقی عیب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جس سے آپ کی سیرت داغدار ہوتی ہے۔

② ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ

مَا تَأَخَّرَ﴾ (الفتح=۴۸:۱-۲)

”بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے

اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے“

یہ سوال نہیں ہو گا کہ جرم کیا کیا؟ اس طرح دونوں آیات کا تعارض دور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی قرآن مجید میں بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ یہ دو مثالیں فقط نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ علیٰ هذا القیاس اگر کہیں کوئی صحیح حدیث، قرآن کی آیت سے متعارض و متضاد نظر آئے تو ان کے تعارض کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے دیگر دلائل ملحوظ رکھ کر دونوں کا ایسا معنی کیا جائے گا کہ دونوں پر عمل ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ (ابوعمار)

ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے کچھ نہ کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں۔ لہذا یہ آیت بھی آپ کی سیرت مقدسہ کو داغدار کر رہی ہے۔

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ③

(بنی اسرائیل = ۱۷: ۷۴)

”اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم کسی قدر ان (مشرکین مکہ) کی طرف مائل ہو ہی چلے تھے“

بتائیے! کیا یہ آیت رسول اکرم ﷺ کے کسی کمزور پہلو کی نشاندہی نہیں کر رہی؟ اور اس سے آپ ﷺ کی سیرت داغدار نہیں ہوتی؟

اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی باتیں قرآنی آیات کے بجائے احادیث میں مذکور ہوتی تو وہ یقیناً اس معیار کے مطابق مردود قرار پاتیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ”طلوع اسلام“ کا یہ قائم کردہ معیار بھی درست نہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ بھول چوک اور لغزش انسانی فطرت میں داخل ہے اور اس سے انبیاء بھی مبرا نہ تھے۔ انبیاء کی عصمت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی لغزشوں پر انہیں مطلع کر دیا جاتا ہے۔

معیار سوم، توہین صحابہ رضی اللہ عنہم:

① سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک راز کی بات کا ذکر کرتے ہوئے دو ازواج مطہرات کے سلسلہ میں فرمایا:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (التحریم - ۴: ۶۶)

”اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو (یہی بہتر ہے ورنہ) تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔“

② سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دنیوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طرف میلان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الاحزاب=۳۳:۲۸)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طلب گار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں“

گویا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا یہ میلان اللہ اور اس کے رسالہ ﷺ کی نظروں میں اتنا ناپسندیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ اگر وہ اپنے اس میلان سے باز نہیں آئیں تو ان سب کو طلاق دے کر رخصت کر دو۔ بتلائیے! یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی صریح توہین نہیں؟

اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات سنئے! کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

① ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة=۶۲:۱۱)

”اور یہ لوگ جب کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں“

﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٢﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۖ﴾
(الأنفال=۵:۸-۶)

”اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں“

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ﴾ (البقرة=۲:۱۸۶)

”اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے۔ پس اللہ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوا اور تمہارا قصور معاف فرما دیا۔“

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾ (آل عمران=۳:۱۵۲)

”یہاں تک کہ تم نے (جنگ احد میں) بزدلی دکھائی اور حکم (رسول ﷺ) میں جھگڑا کیا اور اپنی پسندیدہ چیز (فتح کے آثار) دیکھ لینے کے بعد تم نے (رسول ﷺ کی) نافرمانی کی۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خطبہ جمعہ کے وقت تجارت کا مال یا کوئی تماشا دیکھ کر نبی اکرم ﷺ کو کھڑا چھوڑ جاتے تھے۔ بعض جہاد کو ناپسند کرتے تھے۔ بعض ماہ رمضان میں رات کو مباشرت کر لیتے تھے اور بعض نے جنگ احد میں بزدلی بھی

دکھائی اور رسول ﷺ کی نافرمانی بھی کی تھی۔ اب دیکھئے ان واقعات سے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر طلوع اسلام کا قائم کردہ یہ معیار اتنا ہی اہم تھا تو قرآن نے ان واقعات کا ذکر کیوں کر دیا؟ اب اگر ان ہی واقعات کی تشریح یا ایسی کوئی دوسری بات طلوع اسلام ذخیرہ احادیث میں دیکھ پاتا تو اسے محض اس بناء پر موضوع قرار دیتا کہ اس سے صحابہ کی توہین ہوتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا طلوع اسلام کا قائم کردہ یہ معیار بھی درست نہیں۔

روایت حدیث کے یہ تین معیار تو پرویز صاحب نے بتلائے ہیں اور ان کے استاد حافظ اسلم صاحب جہاں مرویات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں:

”ان میں سے بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ ان پر علم و عقل کی رو سے گرفت ⑤ کی گئی ہے اور کی جاسکتی ہے۔ اس لیے ہمارا ضمیر قبول نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی روایتیں انھوں (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نے بیان کی ہوں گی۔“ (مقام حدیث صفحہ نمبر: ۸۲)

گویا حافظ اسلم صاحب نے چوتھا معیار یہ بتلایا کہ وہ علم کے خلاف نہ ہو۔ علم سے ان کی مراد قرآنی علوم نہیں۔ قرآن کا ذکر تو ہو چکا۔ اس لیے ان کی مراد جدید سائنسی علوم یا مشاہدہ اور تجربہ وغیرہ کا علم ہی ہو سکتے ہیں۔ جب کہ پانچواں معیار بتلایا کہ وہ عقل کے خلاف نہ ہو۔

معیار چہارم، خلاف علم نہ ہو:

اب دیکھئے! جہاں تک چوتھے معیار کا تعلق ہے تو قرآن میں مذکور تمام معجزات انبیاء

⑤ اس گرفت کے لیے دیکھئے: اس کتاب کا مضمون ”بخاری کی قابل اعتراض احادیث“

اور مَا بَعْدَ الطَّبِيعَاتِ امور، جدید سائنسی علوم یا مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہیں۔ اب منکرین حدیث کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں مذکور تمام معجزات اور مَا بَعْدَ الطَّبِيعَاتِ امور کا علی الاطلاق انکار تو نہیں کرتے، مگر ان کی نہایت بھونڈی تاویلات پیش کر دیتے ہیں جن پر علم و عقل کی رو سے بھی شدید گرفت کی جاسکتی ہے اور بہت سے مقامات پر ہم نے بھی کی ہے۔ لیکن ایسے ہی واقعات آپ حدیث میں دیکھ پاتے ہیں تو ان احادیث کو موضوع قرار دے کر انکار کر دیتے ہیں۔

معیار پنجم، خلاف عقل نہ ہو:

یہ معیار محدثین نے بھی قائم کیا ہے لیکن اس معیار پر پرکھنے کے بعد محدثین جس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ منکرین حدیث کی عقلیں انھیں بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں فرقوں کی عقل میں فرق ہے۔ محدثین اپنی عقل کو وحی الہی کے تابع رکھتے اور عقل کا جائز استعمال کرتے ہیں۔ جس کی تفصیل ہم دوسرے باب میں پیش کر آئے ہیں۔ لیکن طلوع اسلام عقل کی برتری اور تفوق کا قائل ہے اور یہ چیز اسے معتزلین سے ورثہ میں ملی ہے۔ اگرچہ صوفیہ کی طرح ”طلوع اسلام“ کا بھی زبانی دعویٰ یہی ہے:

”تنہا عقل انسانی زندگی کے مسائل کا حل دریافت نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی

رہنمائی کے لیے اسی طرح وحی کی ضرورت ہے جس طرح آنکھ کو سورج کی

روشنی کی ضرورت۔“ (طلوع اسلام کا مسلک، شق نمبر ۱)

مگر عملاً وہ وحی کے سورج کو عقل کا چراغ دکھانے سے باز نہیں آتے۔ تفصیل کے

لیے دیکھیے: میری مفصل تصنیف ”آئینہ پرویزیت“ کا حصہ دوم ”طلوع اسلام کے نظریات“ اور حصہ ششم ”طلوع اسلام کا اسلام“

قرآن کی جن آیات میں عقل و بصیرت سے کام لینے کا ذکر ہے یہ حضرات صرف انہیں آیات کا ذکر کرتے ہیں انہیں بار بار دہرایا کرتے ہیں اور جن آیات میں عقل کو وحی کے تابع رکھنے کی ہدایت ہے، ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب = ۳۶:۳۳)

”جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد مومن مرد یا عورت کا کچھ اختیار باقی نہیں رہتا۔ (یعنی اس کے بعد عقل کا استعمال حرام ہو جاتا ہے) (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا“

پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دیں:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء = ۶۵:۴)

”اگر وہ اپنے اختلافات میں رسول اللہ ﷺ کو قاضی نہ بنائیں۔ پھر ان کا فیصلہ بلاچون و چرا اور برضا و رغبت تسلیم نہ کریں تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے“

اس طرح فرمان نبوی ﷺ کے سامنے بھی عقل کے استعمال پر اتنی شدید پابندی لگا دی گئی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود طلوع اسلام کو داد دیجئے کہ اس نے وحی الہی میں عقل کی مداخلت کے لیے قرآن ہی سے ایک عدد دلیل بھی مہیا فرمادی، جو یہ ہے:

عقل کے استعمال کی دلیل:

اور وہ (یعنی قرآن) مومنین کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾

(الفرقان=۲۵:۷۳)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے (اور تو اور) آیات الہی بھی پیش

کی جائیں تو وہ ان پر بھی بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے“

(بلکہ عقل و فکر سے کام لے کر انھیں قبول و اختیار کرتے ہیں) (مقام حدیث: ۴)

اب دیکھئے! ترجمہ میں خط کشیدہ تمام الفاظ پرویز صاحب کی طرف سے یا تو اضافہ

ہیں یا مغالطے ہیں۔

① ﴿ذُكِّرُوا﴾ کا ترجمہ ”پیش کی جائیں“ غلط ہے۔ پیش کرنا کے لیے لفظ

”عَرَضَ“ آتا ہے۔

﴿ذُكِّرُوا﴾ کا صحیح ترجمہ ”نصحت کیے جاتے ہیں“ ہوگا۔

② آخر میں پرویز صاحب نے جو اضافہ فرمایا: (بلکہ عقل و فکر سے کام لے کر انھیں

قبول و اختیار کرتے ہیں) اس میں ”قبول و اختیار“ کا اضافہ کسی لفظ سے بھی مستنبط

نہیں ہوتا۔ ﴿صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ کے الفاظ سے ”غور سے سننا اور اس میں فکر کرنا

”تو مستنبط ہو سکتا ہے۔ لہذا اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا جب ان کو اپنے پروردگار کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو رہتے (بلکہ وہ ان آیات کو غور و فکر سے سنتے ہیں) اس ترجمہ میں وحی الہی میں عقل کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ جب کہ پرویز صاحب کے طبع زاد ترجمہ سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ آیات الہی میں عقل و فکر سے کام لو۔ پھر اگر قبول و اختیار کرنے کی چیز ہو تو قبول و اختیار کرو، ورنہ رد کرو۔ یہ کام ایک کافر کا تو ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں ﴿لَمْ يَخُزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ دراصل اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہیں ”ٹس سے مس نہ ہونا“ یعنی مومنوں کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ آیات الہی سے نصیحت کیے جائیں تو وہ ٹس سے مس نہ ہوں، بلکہ ان آیات کو غور سے سنتے اور دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اب اگر اس آیت سے پرویز صاحب وحی پر عقل کی برتری ثابت کر دکھائیں تو اسے ان کا کرشمہ ہی سمجھنا چاہیے۔ پھر جب آپ قرآن میں عقل کا اس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو احادیث کب ان کے معیار پر پوری اتر سکتی ہیں؟

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ﴾ ﴿۲۷﴾

- (۲۷) واضح رہے کہ مفہوم القرآن کے مقدمہ میں پرویز صاحب نے خود اس آیت کو ان آیات میں شمار کیا ہے جن کا لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔
- (۲۸) ترجمہ: ”سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جس کے فضل و کرم سے اچھے اچھے کام پایۂ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔“

حوالہ = ان کلمات کو امام حاکم نے الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ میں روایت کیا ہے كِتَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّكْرِ، الحديث: ۱۸۴۰۔

﴿ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے ”حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دیکھئے: مُسْتَدْرِكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِتَحْقِيقِ مُصْطَفَى عَبْدِ الْقَادِرِ عَطَا۔ ان کلمات کو ابن سنی نے عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ میں بھی روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ دیکھئے صَحِيحُ الْجَامِعِ: ۴: ۲۰۱﴾

((ائْذَنْ لِيْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ! اَحَدْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ اُذْنًا ، وَوَعَاهُ قَلْبِي وَابْصَرْتُهُ عَيْنَايَ ، حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللهِ وَ اُنْثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ((اِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَاحِلٌ لِامْرِئٍ يَوْمَئِذٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَ لَا يَعْصِدُ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا : اِنَّ اللهَ قَدْ اٰذَنَ لِرَسُوْلِهِ وَ لَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ ، وَ اِنَّمَا اٰذَنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ ، وَ الْبَيْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ))

RMPInternational.TK

ایک دھوکہ

از قلم: محترم الشیخ محمد اسماعیل السلفی رحمۃ اللہ علیہ

بعض منکرین سنت نے بڑی عنایت فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ ہم احادیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ یہ تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے اور مقدس تاریخی دستاویز۔

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ (الكهف=۱۸:۵)

”بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے مونہوں سے نکل رہا ہے“

مقام نبوت کو سمجھ لینے کے بعد اس کا مطلب انکار نبوت کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ رسول اکرم ﷺ کی انتہائی توہین ہے۔ اس لفظی ملمع سازی کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا مقام ابن خلدون، ابن جریر، ابن کثیر اور دیگر مؤرخین کے پس و پیش ہوگا۔ ہر آدمی کو اس پر بحث و تنقید کا حق ہوگا۔ پیغمبر تاریخی مباحث کا تختہ مشق ہوگا۔ بحث و نظر کی موشگافیاں نبوت کے ماحول پر محیط ہوں گی۔ یہ مقام تمام علماء کا ہے بلکہ بحیثیت مورخ یورپ کے ملحدوں نے بہترین تاریخی سرمایہ علم کی منڈیوں میں بکھیرا ہے جو اہل نظر کے لیے دعوت فکر کا سامان مہیا کر رہا ہے۔

ہمارے یہ دوست (اگر شرع و حیا دنیا سے نابود نہیں ہو گئی تو) غور کریں کہ یہ کونسا

مقام ہے جو وہ رسول اکرم ﷺ کو عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے متعلق کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا تو نہیں لیکن ویسے وہ شریف آدمی ہے۔ یورپ کے اکثر بے دین رسول اکرم ﷺ کو مقدس انسان سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نہیں سمجھتے۔ یہی حیثیت حضرات اہل قرآن نے انبیاء کو عنایت فرمائی ہے۔ وہ دیانت داری سے سوچیں کہ مقام نبوت اور عام علماء کے مقام میں کیا فرق رہا۔

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۖ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور=۲۴:۶۳)

”ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس (نبی ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔

کہیں انھیں کوئی آزمائش نہ آ پہنچے یا انھیں کوئی دردناک عذاب نہ آ لے“

اقتباس از حجیت حدیث صفحہ: ۱۶۷ مطبوعہ فاران اکیڈمی اردو بازار لاہور۔

The Real Muslims Portal
All Islamic Stuff in One Place